

प्रकाशक
सम्यक् ज्ञान मन्दिर
८७, धर्मतला स्ट्रीट
कलकत्ता-१३

प्राप्तिस्थान
श्री जैन जवाहिर मित्र मण्डल
कपडा बाजार
व्यावर (अजमेर)

भीखमचन्द अब्भाणी
दशाणियों का चौक
बीकानेर

प्रथमावृत्ति
मूल्य २)
पौष शुक्ला ११, संवत् २०१३

मुद्रक
मेहता फाइन आर्ट प्रेस
२०, बालमुकुन्द मकर रोड,
कलकत्ता-७

प्रकाशकीय

महाश्रमण दीर्घ तपस्वी उपाचार्य श्री गणेशीलालजी म० द्वारा विभिन्न स्थानों पर दिये गये व्याख्यानों का यह संग्रह प्रस्तुत करते हुए मैं अत्यन्त प्रसन्नता एवं गौरव अनुभव कर रहा हूँ। अपने दीर्घ संयमी जीवन में उपाचार्य द्वारा सहस्रो व्याख्यान दिये गये हैं; जिनसे लाखों व्यक्ति प्रभावित एवं अनुप्राणित हुए हैं। सहस्रो को नई दिशा एवं चेतना का ज्ञान हुआ है परन्तु ये व्याख्यान बहुमूल्य निधि हैं तथा भावी संतति के लिये अमूल्य थाती हैं; इस ओर समाज के किसी भी व्यक्ति का ध्यान नहीं गया। परिणामस्वरूप आपके व्याख्यानों का संग्रह एवं प्रकाशन नहीं हो सका। यह सचमुच आश्चर्य एवं दुःख का विषय है।

उपाचार्यश्री नामलिप्सा से सर्वथा दूर रहते हैं अतः आपकी दृष्टि सर्वदा निषेधात्मक ही रही परन्तु वह चाणी जिसमें गहन चिन्तन एवं मनन निहित हो, जो स्व-पर की कल्याणकारक हो उसे तो समाज-हित के लिये सुरक्षित रखना ही होगा। यही सोच कर प्रस्तुत व्याख्यान संग्रह प्रकाशित किया गया है। मैं प्रस्तुत पुस्तक के सम्पादक महोदय को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस ओर प्रथम ध्यान देकर इन बहुमूल्य व्याख्यानों का संग्रह एवं सम्पादन किया। उपाचार्यश्री द्वारा दिये गये व्याख्यानों को संग्रह करने का ध्यान यदि उनके समीपवर्ती

मुनिगण रखते तो हमारे पास अद्भुत ज्ञान का भंडार होता और शायद अब तक कितने ही भाग प्रकाशित हो जाते ।

प्रस्तुत व्याख्यानों में मानव-जीवन के सभी पहलुओं एवं समस्याओं पर नवीन दृष्टि से विचार किया गया है । आजके उत्पीड़ित एवं शोषित मानव को शान्ति की राह दिखाई गई है और युद्ध एवं द्वैत्य से संव्रस्त जगत् को शान्ति का संदेश दिया गया है । व्याख्यानों को पढ़ने से यह बात ज्ञात हो जायगी ।

प्रस्तुत ग्रन्थ के सम्पादक श्रीयुत शान्तिचन्द्रजी मेहता एम ए एल एल बी साहित्यरत्न एक सफल वकील, पत्रकार व कार्यकर्ता हैं । साप्ताहिक ललकार के सम्पादक हैं ।

आपने ग्रन्थ का सम्पादन यद्यपि अपनी पूर्ण सख्बूझ तथा योग्यता से किया है फिर भी यदि कहीं कोई भाषा सम्बन्धी त्रुटि रह गई हो तो वह सम्पादक महोदय द्वारा संभव है उपाचार्यश्री द्वारा नहीं ।

यदि समाज ने प्रस्तुत ग्रन्थ का स्वागत किया तो हम अपने श्रम को सफल समझेंगे । हमें आशा है यह संग्रह आवाल वृद्ध सबके लिये उपयोगी होगा ।

प्रस्तुत ग्रन्थ की विद्वत्तापूर्ण प्रस्तावना सुपरिचित पंडित मुनि श्री सुशील कुमारजी म० साहित्यरत्न शास्त्री ने हमारे अनुरोध को स्वीकार कर लिखी है; एतदर्थ हम आपके आभारी हैं ।

८७, धर्मतला स्ट्रीट
कलकत्ता

}

सरदारमल कांकरिया
मंत्री,
सम्यक् ज्ञान मन्दिर

दो शब्द

विश्व के महापुरुषों से मानव जाति को वाणी की विरासत ही सर्वोत्कृष्ट मूल्यवान् समृद्धि प्राप्त हुई है। यद्यपि कला, अनुभव, आविष्कार आदि अन्य भी विरासते संसार के लिये कम उपयोगी नहीं हैं, उनका भी अपने २ क्षेत्र में विशिष्ट महत्त्व और मूल्य है, किन्तु इन सबका सम्बन्ध मानवात्मा और प्रकृति दोनों से बराबर रहा है। कलाकार की कला को भी मानव की सर्वाधिक श्रेष्ठ कृति कहा जा सकता है—परन्तु कला के क्षेत्र में अध्यापन का गौरव प्रकृति ने सुरक्षित रखा है। मानव समाज में कला गुरु प्रकृति है, मानव उसका चितेरा है, शिष्य है किन्तु गुरु नहीं।

और ये समस्त आविष्कारों का जगत् केवल प्रकृति के प्रदत्त उपकरणों की उपयोगी साजसज्जा मात्र है। इसमें मानवात्मा का योग है अश्व नहीं।

माना कि अनुभव मनुष्य की सबसे बड़ी थाती है किन्तु अपने लिये वाणी का सहारा लिये बिना अनुभव गूँगे का गुड है, जनता का आस्वाद नहीं। सत्य की शोध में आत्मा का सत्य सम्बेदन ही अनुभव कहा जा सकता है किन्तु अनुभव, कला, समृद्धि और आविष्कार सभी से बढ़कर आत्म-मंथन से उद्भूत वाणी है जो महामानव द्वारा समाज को वरदान रूप में

प्राप्त होती है। मुंह बाया और राग आया की तरह वाणी को गुनगुनाना या चुलचुलाना नहीं कहा जा सकता। वाणी का महात्म्य वाणी के शाश्वत सत्य अभिव्यञ्जन, हित-मित तथा पथ-प्रदर्शन में लुप्त हुआ है। इसीलिये साधारण मानव की वाणी से सन्तों की वाणी में चमत्कार रहता है और प्रस्तुत संग्रह तो संतों के शासक, सफल नायक उपाचार्यश्री जी महाराज की वाणी का है अतः इसका मूल्य हमारे लिये अधिक होगा इसमें जरा भी सन्देह नहीं है।

वाणी वह विरासत है जो देकर ली नहीं जा सकती—परिवर्तित नहीं की जा सकती। कितनी महत्त्वपूर्ण है वाणी की विरासत। सचमुच वाणी आत्मा का संगीत है, समूचे ससार पर वाणी की अश्रौहिणी सेना का प्रभुत्व रहा है। उत्थान और पतन के पहिये को वाणी गति देती आई है। युद्ध और शान्ति के लिये वाणी ही विष के ववण्डर और अमृत के मेघ उमड़ाती रही है। यही वाणी है जिसके पीछे आन्ध्र और सूर की समस्त प्रमत्त और अप्रमत्त भावनाएं चिपकी रही हैं। उसी वाणी का संग्रह काकगिर्या जी की ओर से भेंट दिया जा रहा है और यह और भी आनन्द को बात है।

इस संग्रह में तीन विशेषताएँ हैं। पहली विशेषता इसकी यह है कि—

समस्त व्याख्यान—भूत के अनुभव, भविष्य के उजले स्वप्न और वर्तमान की कठोर उलझी समस्याओं के समाधान से

भरपूर है। कहीं भी ग्राह्य त्याज्य नहीं, अनुपयोगी गृहीत नहीं है। ठीक व्यक्ति से समष्टि तक, सामाजिकता से आध्यात्मिकता तक और लोक से परलोक तक के समूचे प्रश्नों का उत्तर पाठक को आनन्द के साथ मिलेगा। इतना ही नहीं साथ में ‘सत्पुरुषार्थ करो उठो’ द्वारा योगीराज कृष्ण के उन प्रेरणा भरे सन्देशों का उद्धोधन भी मिलेगा, जो पार्थ के प्रति सीधा सम्बन्ध जोड़ते हुए आजके इस आधिभौतिक पाश से प्रपीड़ित मानव जाति को नई चेतना देने में सामर्थ्य रखता है। गीता के शब्दों में इस प्रकार कहा जा सकता है—

“क्लैव्य मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वयि-उपपद्यते”—नपुंसकता को छोड़ कर परम पुरुषार्थ की सीढ़ी पर चढ़ जाओ अर्जुन ! तुम्हारे जैसे बहादुर कर्मवीरों के लिये इस तरह उदासीन होना उचित नहीं लगता।

“दुःख मत दो दुःख नहीं होंगे”, “शोषण का मूल”, भगवान् महावीर के दिव्य सन्देशों का दोहन है।

“मानव समाज में नारी” लक्ष २ वर्षों से दास, पराजित नारी के अन्तस्तल में छुपे हुये तीर्थङ्करत्व का अभिव्यञ्जन है। पराधीन नारी के लिये आश्वासन और फैशन परस्त तितली नारी के लिये लक्ष्योद्धोधन तथा असहाय अबला के लिये संचल प्रदान किया गया है।

दूसरी विशेषता—इस संग्रह की यह रही है कि जैनागमों के विशिष्ट दृष्टिकोणों को सर्वत्र विशालता के साथ प्रतिपादित

किया है, और साथ में वक्ता की निश्चित निष्ठा की विगट व्यापकता धर्म के क्षेत्र में आई साम्प्रदायिक शैवाल से सर्वथा विमुक्त रही है। धर्म और राष्ट्र दोनों कन्धे से कन्धों मिलाये जैसे नवयुग का पथ प्रशस्त कर रहे हों। मानों इस मंगल वेला में भगवान् महावीर, बुद्ध तथा कृष्ण जैसे युग और धर्म में सामञ्जस्य स्थापित कर रहे हों।

आचारांग गीता तथा धम्मपद जैसे मिल कर संयुक्त प्लेटफार्म से स्याद्धाद और अहिंसा का नवयुग निर्माण कर रहे हों। मुझे कितने ही अंशों में तो सत्य की गहराई की परीक्षा, भगवान् महावीर से लेकर गांधी तक के समस्त युगों के मन्थन का आलोक दिखाई दिया है। जीवन का सत्त्व, धर्म का मर्म, साहित्य का निचोड़, कर्म का उद्देश्य, मनुष्य की सिद्धि, और तत्त्व का चिन्तन सभी कुछ मुझे इसमें प्राप्त हुआ है।

तोसरी विशेषता इस पुस्तक की यह है कि इसमें वक्ता और भाव अपने विशिष्ट व्यक्तित्व और विशेषता से अनोखे रूप में विभिन्न और पेक्ष्य के समन्वय से सामने आये हैं।

वक्ता है जैन साधु, स्थानक वासी सम्प्रदाय, श्रमण संघीय, उसके भी निर्माता और आज हैं आप वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रमणसंघ के उपाचार्य।

चाग्रि की मंजिलों पर चढ़ने वाली साधु समुदाय के आप सफल शासक हैं। अक्षर और अङ्क दोनों के ही आप पारंगत हैं। महागणा प्रताप की जन्मभूमि उदयपुर में आपका केवल जन्म

ही नहीं हुआ अपितु आपके संस्कारों में वीरता, आचार में दृढता एवं धर्म में अटूट निष्ठा का भी संचार हुआ है। धर्म के क्षेत्र में महाराणा प्रताप की तरह धर्म की विकृत रूढ़ि तथा अधर्म से लोहा लेनेवाले आज हमारे समाज में श्रमणसंघ में सर्वाधिक श्रेष्ठ लोहवीर आप ही हैं। कहने का आशय केवल इतना ही है कि वक्ता का विशिष्ट आचार, अटूट निष्ठा तथा ज्वलन्त व्यक्तित्व कथनी और करनी की एकता का सबूत दे दे रहा है। तपे तपाये कर्मठ नेता, श्रमण संघ के उपाध्यक्ष की घाणी का अतमोल संग्रह समाज के उन सभी धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों को विशुद्ध बनाने का उपक्रम करेगा जिसपर आध्यात्मिक का विश्व महल बनने जा रहा है। अहिंसा और स्याद्वाद के प्रसार में योगदान के लिये इस संग्रह का समादर होगा इसका मुझे पूर्ण भरोसा है और साथ में अन्य मुनिवरों का पथ-प्रशस्तीकरण भी जो व्याख्यान जगत् की ओर अग्रसर हो रहे हैं, क्योंकि इन १५ प्रवचनों में व्याख्यान-दाताओं के लिये विपुल सामग्री है और उन पाठकों के लिये भी जो जैन-धर्म के साथ २ स्थानकवासी सम्प्रदाय की धार्मिक मान्यताओं का भी ज्ञान करना चाहते हैं। संभव है किसी भाई को कही कही पर मतभेद भी है। किन्तु अपनी धार्मिक मान्यताओं के क्षेत्र में अपने मन्तव्य प्रतिपादन का प्रत्येक वक्ता को स्वतः अधिकार रहता है। और फिर भी समालोचना के क्षेत्र में तो इस पुस्तक के भी गुण दोषों का अपनी २ दृष्टि अनुसार अन्वेषण

किया जा सकता है किन्तु मेरा तो पाठकों को प्रवचन जानने से पहले विषय, भाव व वक्ता के प्रति परिचय मात्र देना है।

आशा है इस संग्रह का आध्यात्मिक जगत् में ससम्मान वाचन बढ़ेगा—जिससे हम उपाचार्य जैसे महापुरुषों की अमर-वाणी का अधिक योग्यता के साथ प्रसार कर सकें।

समस्त जगत् का कल्याण हो इसी भावना के साथ।

तारानगर (राजस्थान)

१०-१२-५६

}

मुनि सुशील

: १ :

पूर्ण स्वतंत्रता की राह

वासुपूज्य जिन त्रिभुवन स्वामी,
धननामी परनामी रे

स्वतंत्रता ही मानव जीवन का चरम उद्देश्य है। जो स्वतंत्र हो जाता है, वही विजेता है, क्योंकि विजय का परिणाम ही स्वतंत्रता के रूप में प्रकट होता है और जहाँ विजय है, वहाँ पराजितों का झुकना और वैभव-सम्पन्नता अवश्यम्भावी है। इसीलिये कवि विनयचंद जी भगवान् वासुपूज्य को 'परनामी'—दूसरों को झुकाने वाले तथा 'धननामी'—वैभव सम्पन्न बतलाते हैं। जो परनामी और धननामी हैं उनमें त्रिभुवन का स्वामित्व तो सहज ही में स्थापित हो जाता है। परन्तु इस स्वतंत्रता और विजय का कुछ और ही रहस्य है।

आज 'स्वतंत्रता' शब्द का हमने बहुत ही संकुचित अर्थ मान रखा है। राजनैतिक वा आर्थिक स्वतंत्रताएँ भी समभाव के साधन रूप में हैं तो स्वतंत्रता के ही रूप में हो सकती हैं।

परन्तु हैं प्राथमिक रूप। सच्ची स्वतंत्रता की मजिल तो इनसे बहुत दूर है और उसकी तरफ बढ़ने वाला मार्ग का पथ अधिकाधिक दुसह भी होता जाता है। स्वतंत्रता की पूर्णोज्ज्वल ज्योति जहाँ चमकती है, वह स्थान है आत्मिक स्वतंत्रता का। जब तक मनुष्य निज की मनोवृत्तियों को नहीं समझ पाता और उनकी सही प्रगति-दिशा का निर्धारण नहीं कर सकता, दासता की काली छाया उस पर से हट नहीं सकती। वह अपनी इच्छाओं का गुलाम रहेगा और तृष्णा के अनन्त रूपों का भारी दबाव उसके स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास किसी भी दिशा में नहीं होने देगा। जहाँ इच्छा और इन्द्रियों की दासता है, वहाँ आत्मा का पतन है और आत्मा के गिरने पर कभी भी सच्ची और पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती।

इतिहास के पृष्ठ सिद्ध करते हैं कि स्वतंत्रता के अन्य रूपों की प्राप्ति-हित भी सदैव जटिल संघर्ष करने पड़े हैं, परन्तु यह और भी सत्य है कि आत्मिक स्वतंत्रता के लिये तो ये संघर्ष जटिलतम हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि आत्मा के अपने शत्रुओं से लड़ना, अपनी वासनाओं और अपने ही विकास की जड़े उखाड़ना सरल कार्य नहीं है। बाहरी शत्रुओं से लड़ना और उनके समक्ष धीरता दिखाना, इन लड़ाई के सामने न्यूनतम महत्त्व रखते हैं। भीषण संकटों का सामना कर लाशों की सेना को परास्त करने वाले रंगारंग जंचल नारी के एक ही कटाक्ष से पराजित होने देंगे गये हैं और लोभ

एव लालसा के पीछे तो आज व्यापक रूप से अणगणित पागल देखे जा सकते हैं, जिन्होंने कभी विदेशी शासन से कठोर टक्कर ली थी। तात्पर्य यह है कि आन्तरिक वृत्तियों को नियन्त्रित करना ही जीवन की महान् विजय है।

पूर्ण स्वतंत्रता की राह पर आगे बढ़ने के लिये यह आवश्यक है कि हम सुख और दुःख के रहस्य को समझे। यह सुनिश्चित तथ्य है कि संसार का प्रत्येक प्राणी सुख की कामना करता है और दुःख से व्याकुल होता है। इसी प्रवृत्ति के कारण प्रत्येक प्राणी अपने समस्त प्रयासों को भी इसी दिशा में नियोजित करना चाहता है कि उसे उनसे सुख ही सुख प्राप्त हो। परन्तु फिर भी यदि हम चारों ओर दृष्टिपात करें तो विदित होगा कि संसार के बहुसंख्यक प्राणी दुःखी हैं। अतः जब भी विचार करें, यही सनातन प्रश्न मँह चाये सामने खड़ा रहता है कि संसार में इतना दुःख क्यों है ?

धार्मिक दृष्टिकोण से सुख और दुःख आत्मा की क्रिया के ही प्रतिफल हैं। सुख और दुःख का निर्माता परमात्मा नहीं है—यह जैनधर्म का मत है। आत्मा अपनी नियति का स्वयं ही विधाता है। 'ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता'—यह विचार सर्वथा अनुपयुक्त है। आत्मा स्वयं ही कर्त्ता व भोक्ता है। इसके सिवाय सुख और दुःख के अनुभव में मनुष्य को सानवान् व चेतनाशील होना चाहिये। विवेकशील व्यक्ति सुख और दुःख दोनों में तटस्थ वृत्ति रखते हैं क्योंकि वे

पूर्ण स्वतंत्रता की राह

जानते हैं कि शुभ कर्मों के उदय से सुख और अशुभ कर्मों के उदय से दुःख प्राप्त होता है तथा कर्मबन्धन का कारण उसका ही निज का आत्मा है, अतः निज के किये हुए कार्यों का फल शान्त भाव से ही सहन करना चाहिये। यह विचारणा ही मनुष्य के जीवन को सन्तुलित बनाये रख सकती है, अन्यथा जीवन अत्यन्त ही विष्टंखल व विषम अवस्था वाला हो जायगा। इस तटस्थ वृत्ति के अभाव में ही सुख में तो मनुष्य इतना मतवाला हो जाता है कि उसे हिताहित का ही भान नहीं रहता। वह यह सब कुछ भूल जाता है कि इस क्षणिक सुखानुभव के पश्चात् क्या दुःख के पहाड़ टूटने वाले हैं? सुख में इस चिन्मृति के कारण मनुष्य नये २ दुःकर्म करता है और भविष्य के लिये दुःगो का भारी बोझ इकट्ठा कर लेता है। इसी तरह दुःग की अनुभूति में भी व्याकुलता उत्पन्न करके वह हिंसा, प्रतिशोध आदि विभावों के कारण और अशुभ कर्मों का बन्धन कर लेता है। अतः सुख और दुःग दोनों में समान विचारणा ही मनुष्य के जीवन को सच्चे अर्थ में सुखी बना सकती है। जैसे नाटक के रंगमंच पर अभिनय करने वाला व्यक्ति न तो राजा का अभिनय करने पर अपने आपको सुखी मान लेता है, न भिषगु का अभिनय करने पर दुःखी। वह तो समझता है कि अभिनय का सुख या दुःग केवल क्षणिक व काल्पनिक मात्र है। दर्शक पर भी कुछ ऐसा ही प्रभाव पड़ता है। उसी तरह हम भी यह समझे कि सत्तार के इस रंगमंच पर सुख

और दुःख की एक माया सी फैली हुई है। सुख के पश्चात् दुःख और दुःख के पश्चात् सुख—यह चक्र निरन्तर घूमता ही रहता है।

सुख और दुःख को अनुभव विशेषरूप से मनुष्य के हृदय-निर्माण पर निर्भर करता है। दुःख में मनुष्य यदि सही रूप से सोचे तो विशेष ज्ञान प्राप्त कर लेता है। किसी कवि ने कहा भी है—

दुःख है ज्ञान की खान.... .मानव !

शान्त बुद्धि और दृढ़ भावना के आधार पर दुःख से नई २ शिक्षाएं मिलती हैं और यहाँ तक कि वे शिक्षाएं इतनी अमिट रूप से अंकित हो जाती हैं कि भावी जीवन के विकास हित वे वरदान रूप सिद्ध होती हैं। अधिकांशतः सुख और दुःख की अनुभूतियाँ चित्त के विशिष्ट मनोभावों के कारण ही होती हैं। एक गरीब यह सोच कर मन में दुःखी होने लगा कि उसका बच्चा मिठाई के लिये रो रहा है, परन्तु उसके पास उतने पैसे नहीं हैं। हलवाईयों के यहाँ पचासों तरह की स्वादिष्ट से स्वादिष्ट मिठाइयाँ रखी हैं और पैसे वाले खूब खरीदते हैं एवं मजे उड़ाते हैं, किन्तु उसका बच्चा एक पेड़े के लिये भी तरस रहा है। वह दुःखी होता है और एक पैसे की गाजर खरीद कर बच्चे को खिलाना चाहता है। वह गाजर के छिलके उतार कर फेकता है, उसी समय एक भिखमंगी आकर वे छिलके अपने बच्चे को खिलाने लगती है। उस समय उस गरीब की

अनुभूति बदल जाती है कि उसके बच्चे की हालत किसी और के बच्चे की हालत से बेहतर है और वह सुख मानने लगता है। जो स्थिति एक क्षण पूर्व दुःख का कारण बनी हुई थी, वही दूसरे क्षण केवल मनोभावों के परिवर्तन से सुख रूप बन गई। एक ही स्थिति वास्तु में सुख या दुःख का अनुभव किया जा सकता है। यह तो अनुभव करने वाले पर निर्भर है कि वह चित्त को किस प्रकार सन्तुलित रखता है ?

इस सिलसिले में आधारभूत सिद्धान्त यह है कि सुख और दुःख की काल्पनिक अनुभूति के परे ही आत्मानन्द का निवास है एवं जब आत्मानन्द का संचार होता है, तभी पूर्ण स्वतंत्रता की मजिल का चमकता हुआ सिरा दिखाई देता है। भक्त तुकाराम का चरित्र इसी सत्य की साक्षी देता है कि किस प्रकार उन्होंने अपनी कर्कशा पत्नी के प्रत्येक व्यवहार को शिक्षा रूप लेकर मन में कभी क्रोध वा ग्लानि की एक झलक भी नहीं धारण की ? वे सदैव अपनी पत्नी की अज्ञानता का ही दोष समझ कर उसके प्रत्येक कटु शब्द पर मुस्करा उठते और अपने हृदय में आत्मानन्द का संचार किसी दृष्टि से एक ही स्थायी प्रवाह में बनाये रखते।

एक दिन प्रातः भक्त तुकाराम ज्यों ही भोजनार्थ अपने आसन पर बैठे। ईश्वर-भजन कर अपने नित्य नियमानुसार अतिथि की प्रतीक्षा में थोड़ी देर बैठ कर भोजन प्रारम्भ करने वाले थे ही कि उनकी हृदय की कोमल व आग्रहमयी उच्छ्वास के

अनुसार एक भिक्षुक आ पहुँचा। भक्त का हृदय हर्षित हो उठा। उन्होंने अपनी रोटी जाकर भिक्षुक को दे दी। यही तो भक्तों की महानता होती है कि स्वयं भूखे रह जाते हैं किन्तु अभ्यागत का पहले स्वागत करते हैं। मनुष्यता भी इसी में है कि अपने दुःखों को भूल कर भी पर-दुःख-निवारण के लिये पहले प्रयत्न करें, अपनी आवश्यकता पूर्ति के साधनों से पहले दूसरों की कठिन आवश्यकताओं को पूरा करने में सद्भावना-पूर्वक सहयोग दें। भक्त भी मनुष्यता के उच्च धरातल पर स्थित थे। आज के कहलाने वाले भक्तों की तरह आडम्बर मात्र दिखलाने वाले नहीं थे। आज के भक्त ऐश्वर्यमें मदमाते वने अपने से निम्न श्रेणी के व्यक्तियों के दर्द को तो समझते ही नहीं, न दान देने की भावना जागृत होती है और यदि कहीं वे दान देते भी हैं तो उसमें अपने स्वार्थ की मैली भावना ही भरी रहती है। इसी प्रकार कोई २ साधु भी ऐसे मिलेंगे जो दान के सर्व-सम्मत सिद्धान्त को अपने सीमित स्वार्थों की इच्छा से उठाने का दुष्प्रयत्न करते हैं कि उनके सिवाय संसार के अन्य सभी प्राणी कुपात्र हैं और उन्हें दान देना अधर्म का कार्य करना है। तात्पर्य यह है कि आज के कुत्सित हृदय और भक्त तुकाराम के हृदय में कितना भारी अन्तर दिखाई देता है? भक्त का मन और मस्तिष्क तो इस विषय से रहित था। वह तो अपने खाने के भोजन का दान करके भी अति प्रसन्न हुआ था। परन्तु उनकी पत्नी कर्कशा जो थी। यह सब कुछ देखते ही वह क्रोध

से तमतमा उठी। उसने कटु शब्दों की चौछार ही शुरू कर दी—मैंने बचे आटे की घी डाल कर एक ही रोटी बनाई थी, मैंने भी न खाकर उसे तुम्हारे लिये रखी, सो तुमने मेरी भी परवाह न करके उसे एक भिखारी को ही दे दी। इन गालियों पर भक्त हस पड़े और बोले—“उस रोटी को मैंने भिखारी को देकर कितना अच्छा किया? क्योंकि तुम तो उस रोटी को मेरे लिये रख कर त्यागियों की श्रेणी में आ गई, किन्तु मैं तो नीचा ही रह जाता, परन्तु अब तो हम दोनों साथ आ गये हैं। अब तुम्हीं कहो—मेरे तुम्हारे साथ आने पर तो तुम्हें खुश होना ही चाहिये।” यह था भक्त का वह मृदुल स्वभाव कि कठोर व्यवहार को भी सरलता से लेकर उसकी कठोरता को ही समाप्त कर देना।

इसी प्रकार एक दिन भक्त तुकाराम जब हाथ में एक सांठा लेकर अपने घर पहुँचे तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा—देखो, किसानों का स्वभाव कितना रनेहवाला होता है। वह बेचारा सांठों का एक पूरा गट्टर और बड़ा भर रस देने लगा, बहुत आग्रह किया तो उसका मन रगने के लिये मैं यह एक सांठा ले आया हूँ। तुम भी प्रेममय हृदय रखो तो सच्चा आनन्द प्राप्त कर सकती हो। भक्त ने तो देखा कि शायद यह उदाहरण उस पर कुछ असर करेगा, परन्तु उनकी पत्नी तो बुरी तरह झुल्ला उठी—कैसे मर्ग हो तुम, बेचारा सब कुछ दे रहा था और तुम लाये केवल एक सांठा। अन्न का दियाला तो उसीको

कहते हैं: जब कि घर में खाने वाले भी तीन हैं। भक्त यह सुन कर मुस्कराने लगे। उनको फिर भी इस तरह मुस्कराते देखकर उसका गुस्सा और अधिक बढ़ गया और उसने उसी सांठे की भक्त के जोरो से दे मारी। चोटसे सांठा टूट गया और दैव-योग से उसके तीन टुकड़े हो गये। ऐसे समय किसीको भी क्रोध आ जायगा परन्तु भक्त पत्नी के हाथ की इस मार के बावजूद भी बोले—देखो, तुम कितनी बुद्धि वाली हो, आवश्यकता के अनुसार ही तुमने सांठे के टुकड़े कर लिये इतना कह वे, हंस पड़े। यह थी उस भक्त की सहनशीलता और क्षमता की अनुपम शक्ति। यही शक्ति मनुष्य को कौसी भी दशा में दुःख के भार से बचा सकती है। मनुष्य प्रतिकूल परिस्थिति को भी अपने विचारों में अनुकूल समझ ले तो उस प्रतिकूल परिस्थिति में भी उसे आनन्द ही मिलता है। जहर को अमृत कर लेता है।

मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यदि हमें पूर्ण स्वतंत्र बनना है, पूर्ण आनन्दमय बनना है और पूर्ण विजेता कहलाना है तो दुःख और सुख के इस रहस्य को अमल में लाना होगा। पहले, दुःख और सुख दोनों के निर्माता हम स्वयं हैं। इसलिये न धवराना चाहिये, न फूल उठना। दूसरे, दुःख और सुख का अनुभव किसी वस्तु विशेष वा परिस्थिति विशेष में निहित नहीं, अपितु वह तो अपने निज के विचारों में ही रहा हुआ है। 'मन माने तो सुख है अरु मन माने तो दुःख'—का सिद्धान्त भी

जीवन में हम अक्सर घटित होता हुआ पाते हैं। अतः दुःख और सुख में तटस्थ वृत्ति रखने के लिये हमें हमारे विचारों को सन्तुलित बनाना चाहिये कि दुःख और सुख की छिछली अनुभूतियों से ऊपर उठ कर ही सदैव सुख ही सुख देने वाले आत्मानन्द का गहरा अनुभव करे।

तीसरे, किसमें सुख है और किसमें दुःख—यह समझने में भी मनुष्य बड़ी भूल करता है। सुख और दुःख का अनुमान लगाने का मापदंड यह है कि जिस कार्य में सुख ही सुख मिले, समय और स्थिति के परिवर्तन पर भी दुःख का लेश मात्र भी न आवे, उस कार्य को सुख प्रदायक मानना चाहिये, अन्यथा ऐसे कार्यों में, जिनमें पहले तो सुखाभास होता है किन्तु उनके कर्म करने पर वह आभास लुप्त हो जाता है, सच्चे सुख का निवास नहीं है। सामाजिक भोगोपभोग, जिन्हें हम सुगमकारी मानते हैं उसी दृमरी श्रेणी में आते हैं। उन भोगोपभोगों को क्षणिक भी उनालिये कहा गया है कि क्षण मात्र सुखाभास देने के पश्चात् ये शाश्वत दुःख के कारण बन जाते हैं और क्षण मात्र भी जो अनुभूति होती है, वह सच्ची नहीं, वरन् सुखाभास मात्र होती है क्योंकि वात्सानन्द अन्तर को प्रफुल्लित नहीं करता। आप हलुआ खा रहे हैं, आपको मशी होती है किन्तु वह मशी का दौर मट्टे तक नहीं पहुँचता और यदि आप रुचि से अधिक खाते जायें तो बड़ी हलुआ बिमारी और तबलीक का कारण बन जावेगा। परन्तु उसके विपरीत कुछ

ऐसे कार्य होते हैं, जिनके एक बार करने में सच्चा सुख मिलता है और यदि उन्हें निरन्तर करते जायें तो उनसे सुख का एक ऐसा प्रवाह बन जाता है, जो कभी टूटता ही नहीं और वही प्रवाह स्थायित्व ग्रहण कर आत्मानन्द के सागर में परिवर्तित हो जाता है। किसी दुःखी को आप सहानुभूति से सहायता पहुँचाते हैं आपको सुख की एक ऐसी अनुभूति होती है, जो बाहर प्रकट न भी हो, किन्तु अन्दर ही अन्दर छा जाती है और यदि ऐसे ही परोपकार के कार्य में हम पूरी तरह से लग जायें तो वह अनुभूति ही निजानन्द रूप बन जायगी। फिर खुशी का खजाना अन्दर ही खुल जायगा, दुःख जैसा तत्त्व तो कहीं रहेगा ही नहीं। यही अन्तर होता है—दुःख और सुख के अनुभव में और दोनों को पचा कर आत्मानन्द में परिणित कर देने में।

इस प्रकार हम देखते हैं कि जब आत्मा सदैव आनन्द आनन्द में ही रमण करेगी तो उसमें अपने चिकारों, अपनी वासनाओं से लड़ने की एक अपूर्व शक्ति उत्पन्न हो जायगी और उस शक्ति के सहारे ही आत्मा के शत्रुओं को झुका दिया जा सकेगा। 'परनामी' का यही अर्थ है और परनामी बनने पर दासता की काली छाया हटेगी तथा मानस में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रकाश फैलेगा। वही प्रकाश विजेता का साम्राज्य होता है और वही प्रकाश उसकी वैभव सम्पन्नता है, जो उसे त्रिभुवन का स्वामित्व प्रदान करता है।

बन्धुओं ! इसी प्रकाश को पाने के लिये हमें सुख और दुःख के वास्तविक रहस्य को समझ कर अपने जीवन पथ का निर्माण करना चाहिये ।

लाल भवन, जयपुर,]

[ता० ३०-६-४६]

: २ :

शोषण का मूल

कुन्थू जिनराज तू ऐसो,
नहीं कोई देव तुझ जैसो.....

प्रभु की प्रार्थना जीवन-गति में बल और विनम्रता का एक साथ संचार करती है। अपनी शक्तियोंके अभिमानमें मत्त मनुष्य को यह नम्र बनाती है कि तुझसे तो प्रभु सर्वशक्तिमान् है—तेरा अभिमान वृथा है। परन्तु इससे भी महत्त्वपूर्ण प्रार्थना का प्रभाव यह है कि उन मनुष्यों के लिये, जो कुचले जा रहे हैं, जिन्हें नीचे गिराया जा रहा है, चूसा जा रहा है और जिनके खून पर कुछ राक्षस रूप व्यक्ति अपनी चांदी बना रहे हों एवं जिनका कोई सहारा न हो, प्रभु की प्रार्थना एक घरदान बन जाती है, क्योंकि जीवन में आश्रय का; वह भी प्रभु के महान् आश्रय का आश्वासन उनके हृदय में अद्भुत साहस-संचय कर देता है और वे उठ खड़े होते हैं—समाज के उस भीषण अन्याय का मुकाबिला करने के लिये। यही प्रभु की प्रार्थना

को विचित्र रहस्य है। इसीलिये कवि भगवान् कुन्थनाथ से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु ! तुम्हारा आश्रय ऐसा है कि मुझे किसी अन्य के पास जाने की इच्छा ही नहीं होती। मेरी बाह पकड़ कर मेरा उद्धार करो ! अतः, जैसा मैंने ऊपर कहा है, शोषित, दलित और पतित मानवों के लिये आज प्रभु की प्रार्थना इसलिये विशेष महत्त्वपूर्ण है कि उन्हें अपने अन्यायमय जीवन की समाप्ति कर मानवता के उच्चस्तर तक पहुँचाना है, समानता की श्रेणी में आकर अपना जीवन विकास करना है, इसके लिये प्रभु से ही साहस और शक्ति की माग करनी चाहिये क्योंकि प्रभु का आश्रय उनके लिये अन्य किसी आश्रय से महान होगा। इसका कारण यह है कि उनकी प्रार्थना स्वार्थपूर्ण नहीं है, वे तो सामाजिक शोषण समाप्ति के साथ साथ मोक्ष प्राप्ति के लिये प्रार्थना करते हैं। वे कहलाने वाले भक्तों भगवान् के सामने अपने व्यक्तिगत स्वार्थोंकी पूर्ति हिन हाथ फैलाने हैं, उनको प्रार्थना करने का एक दृष्टि में अधिकार ही नहीं है। वे प्रार्थना करने के लिये हर दृष्टि से अयोग्य हैं, क्योंकि वे प्रभु की प्रार्थना की श्राव में अपना स्वार्थ गानन करते अपने आत्मा और मनोर के साथ विषयामयान करने हैं। प्रार्थना की सच्ची भावना के अभाव में ही श्राव हम प्रार्थना के लक्ष्य को भूल गये हैं। प्रार्थना के लिये आत्म-नमोषण केवल ही उचित नहीं। जहाँ प्रार्थना के लिये हाथ फैलाया, वहाँ उनका अन्तर्गत नष्ट हो गया। मैं करना यह चाहता हूँ कि आज

जो शोषित है, वे शोषण के मूल कारण को समझ कर प्रभु का आश्रय प्राप्त करे और एक निश्चित विश्वास एवं दृढ़ आशा का बलिदान लेकर अपने आपकी कमजोरियों तथा शोषण के कारणों से जूझ पड़े तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि अन्त में विजय उनकी होगी। जो शुद्ध ध्येय के लिये लड़ रहा है और जिसने प्रभु का महान् आश्रय प्राप्त कर लिया है, विजय उसके सिवाय अन्य किसकी हो सकती है ?

आज का युग अर्थयुग कहलाता है। अर्थ—यह मानवीय और जागतिक जीवन का केन्द्र बिन्दु बना हुआ है। मानवता और ससार के सभी उच्च सिद्धान्त व विचार-धाराएं इसके निर्दय शोषण चक्र में पीसी जा रही हैं और यदि यही अर्थ-राज इसी तरह चलता रहा तो अवश्य ही एक दिन मानव संस्कृतियाँ और सभ्यताएं चूर २ होकर विनाश के गहरे गर्त में सदैव के लिये डूब सकती हैं। आज व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में यही आग धू-धू करके जल रही है। यह आग मानवता की भूखी आग है, जिसकी जलन धर्म और सद्भावनाओं के धरातल को तोड़ देगी। आज सभी मानवता के रक्षक प्रगतिवादी विचारकों का एक कर्तव्य है कि विश्व-शान्ति और मानवशान्ति को इस भयावह अग्नि से बचाने के लिये वे भरसक सद्प्रयत्न करे और इस कार्य में वे अपना जीवन अर्पण कर दे तथा शोषितों, दलितों और पीड़ितों के हृदय में एक ऐसी नव चेतना और आत्म-जागरण की भावना

भर दे कि वे स्वयं ही उठ खड़े हों और इस स्थिति का कठोर विरोध करे, जिनकी हड्डियों के ढेर पर अर्थगुग के ये सत्र क्रूर खेल खेले जा रहे हैं। शोषितों का महान् आत्मबल ही आने-वाली महान् विपत्ति से समग्र मानवता की रक्षा कर सकता है।

इससे पहिले कि शोषण-विरोध के साधनों पर विचार किया जाय, शोषण के मूल कारणों पर दृष्टिपात कर लेना अधिक आवश्यक है।

मेरा तो स्पष्ट यह मत है कि मनुष्य को सदैव अपनी ओर ही देगना चाहिये। यह प्रणाली दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम किसी भी स्थिति के अस्तित्व का दोषारोपण दूसरे पर करे। आज शोषित वर्ग शोषण का मूल पूंजीपतियों में स्थापित करता है और इसका परिणाम यह होता है कि वे प्रतिहिता से आहत होकर उनके विरोध में हिंसक प्रवृत्तियों की ओर अपने आपको झुकाने हैं और इसमें कार्य बनने की अपेक्षा कार्य-शक्ति का विनाश ही अधिक होता है। यदि शोषित वर्ग शोषण के मूल कारणों का आरोपण अपने ऊपर ही कर ले कि उनकी स्वयं की कमजोरियाँ हैं, जो उन्हें नीचे गिरने का विवश करती हैं तो उनको उत्साह और आशा का एक प्रकाश मिलेगा, जिसके सहारे वे अपने अन्याय और शोषण का ऐसा ज्ञान्त, पर तीव्र विरोध कर सकेंगे कि वे अपने उद्देश्य में सफल होकर ही रहेंगे। इस तत्त्व पर कि—

‘आत्मा ही करने वाला है और आत्मा ही भोगने वाला है’ गंभीरता से मनन किया जाय तो विदित होगा कि शोषित लोग अपने आपको कितना अधिक चेतनाशील बना सकते हैं। गीता में भी यही कहा है—

उद्धरेदात्मनामात्मानं नात्मानमवसादयेत् ।

आत्मैव स्यात्मानो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मन ॥

अर्थात्—

हे अर्जुन ! मनुष्य को चाहिये कि वह अपनी आत्मशक्तिको ही प्रज्वलित करे, अपने आपको अधिकाधिक शिथिल न बनाता जावे, क्योंकि आत्मा ही आत्मा का बन्धु और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है अर्थात् अपने उत्थान-पतन का कारण अपना ही आत्मा है। यह सन्देश आज कितनी प्रेरणा देता हुआ प्रतीत होता है। जहां हम आत्म-शक्ति की आलोचना और दृढ़ता पर डट जाते हैं, तब हमारे अन्दर एक विशेष प्रकार का तेज उद्भूत होता है और उस तेज के समक्ष अन्याय की बुनियाद पर टिकी हुई दुनिया की कोई शक्ति टहर नहीं सकती।

इसके साथ ही यह भी समझ लेनेकी आवश्यकता है कि प्रभु की प्रार्थना आत्मोर्पण भाव से की जाय, न कि केवल स्वार्थ पूर्ति की क्षुद्र अभिर्वाछा से। इसलिये कर्म आदि करने में ईश्वर को कारण रूप मानना मूर्खता है। इससे अपने अन्दर एक अकर्मण्यता का भाव उत्पन्न होता है, जो मनुष्य को अपनी

आत्मिक शक्तियों की पहिचान नहीं करने देता । गीता में भी इसी सम्बन्ध में कहा गया है —

न कर्तृत्वं न च कर्माणि, न लोक सृजति प्रभुः ।

न कर्मफल संयोगः, स्वभावास्तु प्रवर्तते ॥

भाव यह है कि स्वभाव ही मनुष्य को कर्मक्षेत्र में प्रवृत्त करता है । अन्य कोई कारण नहीं है, जो मनुष्य को चेतना-शील बना सके । अतः शोषण का मूल उसी तथ्य में रहा हुआ है कि आत्मशक्ति के गंभीर रहस्य को हम नहीं समझ पाये हैं । शोषण-शोषण चिह्नाते हैं, परन्तु यह कीली कहाँसे बूमती है— इसे लोग नहीं जानते । जहाँ आत्म-शक्ति की दृढ़ता है, वहाँ शोषण प्राप्त ही नहीं हो सकता क्योंकि व्यक्ति अन्याय का कठिन प्रतिरोध करेगा और उसे समान करके ही विश्राम लेगा । उसके लिये यह सत्य स्पष्ट होता है—अन्याय को चुपचाप बर्ती मतना है जिसका आत्मा मरा हुआ होता है । आत्म-शक्ति के प्रावण में अन्याय का अथकार टिक नहीं सकता । मौजूदा शोषण का भी उन्ही तरह विरोध किया जा सकता है ।

अतः शोषण-विरोध के किन्हीं साधनों का आश्रय लेने से पहले यह सोच लिया जाय कि शोषण का मूल कारण शोषितों की मरी हुई आत्माएँ हैं और जब तक उनके जीवन नहीं उठता तब तक शोषण का स्थायी अन्त कदापि नहीं हो सकेगा । यदि हिमात्मक साधनों या अन्य ऐसी ही धीन व अमूर्त साधनों से शोषण को समाप्त करने की चेष्टा की गई

ता हानि के अतिरिक्त उसमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा; क्योंकि यह खतराभरा गोस्ता है। और माना कि इससे एक बार सफलता भी मिल गई, फिर भी शोषण किसी न किसी दूसरे रूप में आकर अपना वैसा ही आधिपत्य जमा लेगा। आज अज्ञान मजदूर और किसानों को यदि पूंजीपति चूसते हैं तो कल उसी अज्ञानता के आधार पर बुद्धिपति चूसेंगे। बहरहाल जब तक आत्मा की सुप्तावस्था है, चूसना (शोषण) बराबर जारी रहेगा। इसलिये आज शोषित वर्ग की बुद्धिमत्ता इसी में है कि वह शोषण के मूल कारण को पहचाने और व्यर्थ की चक्रवार्त्ती में न फँसता हुआ अपने आपको जागृत करे और सदैव के लिये शोषण की बुनियाद का खात्मा कर दे।

जैसा कि मैं ऊपर संकेत कर चुका हूँ, प्रभु की प्रार्थना का रहस्य बड़ा विचित्र है। एक तरफ दलितों और पतितों को जहाँ इससे आत्मशक्ति और स्वजागृति की चमकती हुई ज्योति दिखाई देती है, वहाँ यही प्रभु की प्रार्थना उन लोगों को, जो अपनी बाहरी शक्तियों के नशे में बेभान होते हैं और अभिमान के मट में अन्याय के नृशंस क्षेत्र में उतर आते हैं, विनम्रता का एक सुन्दर पाठ पढ़ाती है। उन्हें यह महसूस कराती है कि ये शक्तियाँ, जिन पर तुझे बड़ा गर्व है, एक क्षण में नष्ट हो जायगी और तब तू आश्रयहीन होकर दुनिया से बुरी तरह ठुकराया जायगा। उस अवस्था का अपनी आँखों में चित्र उतार और जागरण का सन्देश ले। प्रभु की प्रार्थना उनके हृदय में अपनी

सच्ची वस्तुस्थितिका चित्र खींचती है और यह स्पष्ट करती है कि उसकी जो बाहरी शक्तियाँ हैं, वे उसकी अनधिकार चेष्टा के फलस्वरूप हैं। इस प्रकार शोषक वर्ग भी प्रभु की प्रार्थना से अधिकार और अनधिकार के विश्लेषण को समझ सकता है और समय रहते हुए अपनी स्थिति को समझाल सकता है।

समाज की आर्थिक समीक्षा से यह स्पष्ट हो जाता है कि सम्पत्ति के कई हाथों से कुछ हाथों में ही संग्रह होने का प्रमुख कारण यह है कि वह अन्यायपूर्वक मजदूरों की मिहनत को शोषित करके एकत्रित की जाती है। गीता में कहा है—

श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, परधर्मात्स्वनुष्ठितान् ।

स्वधर्मे निधनं श्रेयः, परधर्मो भयावहः ॥

इस श्लोक का अर्थ वर्णव्यवस्था की दृष्टि से किया जाता है, वह इसका सकृन्वित अर्थ है। विनाशिता के दृष्टिकोण से इसका अर्थ बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है। अपने ही धर्म अर्थात् कर्त्तव्य की सीमा में रहना चाहिये। पौद्गलिक गुणों में निमग्न न होकर आत्मिक गुणों की ओर ही गति करना चाहिये। अपने कर्त्तव्य-पालन की उच्च श्रेणी में पहुँचना ही जीवन-निकास का चमकदार रूप है। परन्तु अन्त में उसके साथ ही बताया है कि 'परधर्मो भयावहः'—दूसरों के कर्त्तव्य या अधिकार क्षेत्र में घुसने की चेष्टा हमेशा भयकर अन्त लिये दृढ़ रहती है।

अभिप्राय यह है कि आज हम मौलिकवादी मूलानुष्ठान से ऊपर उठने की निरन्तर आवश्यकता है जिसके आधार पर महान

विग्रह मचे हुए हैं और यह समझने की जरूरत है कि हमारा स्वयं का आत्मा प्रकाशमान है और आनन्द का मधुर स्रोत है। बाहरी जो सुख है, वे केवल हमारी आत्ममूर्च्छा को ही बढ़ाते हैं और हमें पतन की राह पर ढकेलते हैं। वास्तविक आनन्द तो इन्द्रियो के क्षेत्र से परे रहता है। 'इन्द्रियाणि पराण्याहुः' इन्द्रियो के साथ संयोग करने वाला मन परे है, मन से निश्चयात्मक बुद्धि अलग है। आनन्द करने वाला तथा विशेष जिज्ञासु होने के कारण ज्ञानप्राप्ति में आनन्द लेने वाला आत्मा है और उसीका आनन्द समय और वस्तु के प्रभाव से रहित है। जब आत्मा इसी आनन्द की शोध में तल्लीन होता है, तभी सच्ची शान्ति का अनुभव कर सकता है।

अपने आपको न देख और समझ सकने के कारण ही आज एक तरह से आत्मिक सुप्तावस्था सी है। शोषित प्रतिहिंसा की आग में जलते हैं तो शोषक अभिमान के नशे में मतवाले होकर समाज को निष्प्राण बना रहे हैं। दोनों जब आत्मिक लक्ष्य को समझेंगे और अपने आपको जागृत करेंगे तभी सभी प्रश्नों का सुन्दर हल निकल सकेगा और समाज स्वस्थ रूप से गतिशील हो सकेगा। जैसे शरीर के सभी हिस्सों में यदि खून की मात्रा समान परिमाण में न पहुँचे तो शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। उस अंग को लकवा मार जायगा, जिस अंग में खून न पहुँचे। आज मानव समाज को भी ऐसा ही लकवा मार गया है। सांसारिक क्षेत्र में जिसका महत्त्व है, न तो उस

सम्पत्ति का ही ग्लून समाज के सभी अंगों के पास बराबर पहुँचना है न आध्यात्मिक रक्त ही सब अपनाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि शरीरवेत्ताओं का मत है कि शरीर के रक्त में दो तरह के कण (Corpuscles) होते हैं—लाल और सफेद। समाज के ग्लून में भी दोनों कणों की जरूरत है। सफेद कण शरीर के सिपाही होते हैं, ये ही बीमारी के कीटाणुओं से शरीर की रक्षा करते हैं। समाज के ग्लून में लाल कण तो अर्थ (सम्पत्ति) के हैं और सफेद कण अध्यात्मवाद के होने चाहिये, जो विचारों और वासनाओं की बीमारी से मानव समाज की रक्षा कर सके। मौलिकवाद और अध्यात्मवाद का सम्मिश्रण सभी रक्त जातक समाज के सभी अंगों में बराबर मात्रा में पहुँचना होगा समाज कभी अस्वस्थ नहीं हो सकेगा। हम तो राबु ह, परन्तु हम भी समाज से अलग नहीं हैं। हम सगार से दूर रह कर भी सामाजिक रक्त में सफेद कणों के निर्माण का काम करते हैं क्योंकि जिस ग्लून में सफेद कण अधिक से अधिक बढ़ते हैं वही ग्लून अविक्रमिक शक्तिशाली होता जाता है, तो इस प्रकार समाज की शक्तिशाली बनाने का हमारा भी अपना कर्तव्य है।

अन्त में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा सबका लक्ष्य समाज के सुव्याप्त्य की ओर है। शोषण समाज हो और मन्त्र बन्धुत्व की ऐसी मरम भावना प्रसारित हो कि दिया और मुँह की अलग सदैव के लिये समाज हो जाय। इस परम

लक्ष्य तक पहुंच सकनेमें अर्थयुग को मानवयुग में बदल दे और इस प्रकार जड़ता के घातावरण से दूर हट कर चेतनामय जगत् में प्रवेश करें, जहां आत्मशक्ति व आत्मानन्द का दिव्य प्रकाश छिटकता है।

एक बार और याद दिलाना चाहता हूं कि सच्चे हृदय से की गई प्रभु की प्रार्थना ही शोषण के मूल को उखाड़ सकती है और सब मनुष्यों के बीच मानव-प्रेम का पवित्र सूत्र पिरो सकती है। मैं आशा करता हूं कि आज का त्रस्त और हिंसा-रत जगत् शान्ति के भव्य नन्दन घन की ओर बढ़े तथा अपना उच्चतम विकास उपलब्ध करे।

मन्दसौर (मालवा)]

[१०-६-४८

: ३ :

सत् पुरुषार्थ करो उठो !

श्री आदिश्वर स्वामी हो,
प्रणमू सिरनामी तुम भणी -

यह उस महामानव की प्रार्थना है, जिसने सर्वप्रथम पुरुष के पौरुष को जगाया तथा उसे अकर्मण्यता की दलदल से खींच कर 'कर्म' के व्यापक क्षेत्र में नियोजित किया। भगवान् आदिनाथ आदिकोल के प्रवर्तक थे, जब कि उन्होंने कर्म और धर्म का सुन्दर सामजस्य स्थापित किया। 'जे कर्मे सूरु ते धम्मे सूरु'। जो कर्म में शौर्य प्रदर्शित करेंगे, वे ही तो आखिर धर्म के चिराट् क्षेत्र में भी साहस और सजगता के साथ आगे बढ़ सकेंगे। जहा शौर्यत्व का ही अभाव है, वहाँ तो ऐसे लोगों की किसी भी क्षेत्र में अपेक्षा नहीं की जा सकती। कर्मशक्ति से भागने वालों, ससार के अपने पुनीत व नैतिक कर्त्तव्यों से सहज ही खलित हो जाने वाला, धर्म की दुनियाँ में भी स्थिर चित्त कैसे बना रह सकता है ?

भगवान् आदिनाथ के पहले युगलिया काल या जिसे आज की भाषा में आदिम युग कह दे, चल रहा था। उस समय मनुष्य को सिर्फ प्रकृति का ही आधार था। वृक्ष की छाले वस्त्र का काम देती और उसके फल भोजन का। उसके निवास वा व्यवस्था में कोई मास स्थायित्व नहीं होता। किन्तु धीरे-२ प्रकृति की सम्पत्ति कम होने लगी और उपयोगी पदार्थ घटने लगे तो उनमें परस्पर क्लेश व अशान्ति फैलने लगी। उस समय भगवान् आदिनाथ ने उन्हें जगाया, प्रकृति की छिपी हुई महान सम्पत्ति का रहस्योद्घाटन किया। मनुष्यों की सोई हुई शक्तियों में तब एक शक्ति स्पन्दन पैदा हुआ, जिसकी प्रेरणा से उन्होंने अपने अन्दर और बाहर की शक्तियों को पहचाना और उनके कर्म और धर्म के मार्ग में प्रवृत्त किया। वह एक नये युग का अभ्युदय था।

नाएँ व बाणीविलास किसी भी क्षेत्र में कार्य की सम्पन्नता में सफल नहीं हो सकता । कार्य की सफलता जिस तत्त्व की तह में निहित है, वह है पुरुषार्थ और इसे जगाये बिना न व्यक्ति जाग सकता है और न सगाज, बल्कि अन्तरतम का विकास भी इसके बिना साधा नहीं जा सकता ।

भगवान् आदिनाथ ने आदिम युग में इसी पुरुषार्थ को जगोया था और उसे कर्म व धर्म की शौर्य भरी राह दिखाई थी । उन्ही आदिनाथ भगवान् के तेजस्वी सन्देश को ध्यान में लाकर आज यह देखना है कि समाज, राष्ट्र और आत्म-विकास की गति में इस पुरुषार्थ का कैसा अभाव है और वह अभाव किस तरह प्रगति की वृत्तियों और प्रवृत्तियों को कुंठित किये चला जा रहा है ? पहले कि इस दृष्टि से वर्तमान की आलोचना करें और भविष्य की राह शोधें, पुरुषार्थ की अद्वितीय शक्ति का परिचय प्राप्त करना आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना उसकी ओर झुकना दृढ़ व स्थायी नहीं हो सकता ।

एक छोटासा उदाहरण है । कुएँ से पानी निकालने वाली एक पतली सी रस्सी भी चार २ किनारे के पत्थर से रगड़ खाकर उस पर गहरे गड्ढे बना देती है । कहाँ वह पतली व कोमल रस्सी और कहाँ दूसरी ओर मजबूत व कठोर शिला-खड, फिर भी वह रस्सी जूझती है और उस कठोरता में भी अपना रास्ता बनाती है । यह मामूली सा उदाहरण ही हमें पुरुषार्थ की महान् शक्ति का मर्म दिखाता है । अकर्मण्यता और

निश्चितता बहने जैसी है और उसके बाद इनकी गति निश्चय ही सभी तरह की विभूति की ओर बढ़ती है। जब मनुष्य श्रम से दूर भागता है तो क्या तो उसके शरीर के रसायु और मस्तिष्क के तनु क्या उसकी दृष्टि की प्रयुक्तिकारक भावनाएँ, सभी निश्चित होने लगने हैं। उसके कार्यों में विश्रुंगतता और गतिनिश्चय पैदा होने लगती है। जैसे शरीर की निश्चितता बीमारियों के आक्रमण को रोक बचा देती है, वैसे ही मन और भाषा की कमजोरी विनाशक विकृतियों को बूझा देती है। इनके आगमन के साथ सर्वतोमुखी पनपन प्रारम्भ हो जाता है। यही विपरीत जिम व्यक्ति में पुरुषार्थ की भावना होती है, विपरीत सामरिक न वात शक्तियाँ कार्यन्वित रहती हैं, उसमें नया आगमन का निर्यान्वित होना है और उस आगमन के

फिर विलासिता की ओर झुकना होता है। फिर विलासिता और अकर्मण्यता का ऐसा ताँता बंध जाता है कि उनके शिकंजों से समाज को मुक्त करना भी दुःसाध्य हो जाता है। दूसरी ओर पुरुषार्थी जल के लिये कुआ खोदने में जुट जायगा। ज्यों-२ वह खोदता चला जायगा, उसके श्रम में साध्य (जल) के प्रति निकटतर पहुँचते चले जाने के कारण एक विशेष प्रकार का हर्ष छुलता मिलता रहेगा और वह हर्षमिश्रित श्रम उसमें ऐसी व्यापक सद्भावना पैदा करता है कि जल प्राप्त होने पर भी उसे वह निज की ही सम्पत्ति न मान कर सार्वजनिक उपयोग की वस्तु बना देता है। उसमें उदारता खिलती है, क्योंकि उसे जल के अप्राप्य होने का भय नहीं, उसे अपने श्रम पर, पुरुषार्थ पर और अपनी शक्ति पर विश्वास होता है।

यह है पुरुषार्थ और पुरुषार्थहीनता के बीच की गहरी खाई का दृश्य, जिसमें मनुष्य आसानी से अपने विकास और पतन का रास्ता ढूँढ सकता है। पुरुषार्थी के लिये कठिनतम कार्य भी असंभव नहीं होते और जहाँ असंभावना की विचारधारा ही नहीं, बल्कि रुकना और गिरना कैसा ? वहाँ ताँ निरन्तर बढ़ते रहना है और बीच में आने वाली आपदाओं से सफलता पूर्वक लड़ते भिड़ते रहना है। इसी पुरुषार्थ के प्रचल आवेग में नेपोलियन ने ललकार कर कहा था कि असंभव शब्द सिर्फ मूर्खों के फोप में होता है और उसने किसी अपेक्षा से विलकुल ठीक कहा था। अनन्त शक्ति सम्पन्न आत्मा के लिये शरण से महान

कोई सम्पादन भी कतई असंभव नहीं। पौरुष के आगे हमेशा राह होती है।

कार्यशक्ति कभी असफल नहीं होती—यह एक तथ्य है। किन्तु फिर भी लोगों में विपरीत वृत्ति देगी जाती है कि वे सुख और आनन्द तो चाहते हैं मगर काम से घबराते हैं, आत्मस्य की शरण में अधिक जाते हैं। इस तरह उन्हे सफलता नहीं मिलती, क्योंकि बिना सतत प्रयासों के वह राशन नहीं। नया ज्ञान वही तरु किया जाता है तो गिराये वाता उग

रख २ कर व अपनी विलासी इच्छाओं की पूर्ति कर धर्म को कलंकित किया है, लोगों में धर्म के प्रति अनास्था पैदा की है। ऐसे लोगो ने धर्म के सिर्फ बाह्य रूप को पकड़ कर रखा; बाह्य रीति से चाहे कुछ त्याग-प्रत्याख्यान व सामायिक-संध्या, नमोज-पूजा कर लेते हैं या तिलक चढ़ाते, जनेऊ पहनते अथवा वैसे ही अनुष्ठान कर लेते हैं, किन्तु आत्म-विकासके लिये हृदय में जो एक आग जलनी चाहिये, उस वास्तविकता का अस्तित्व ऐसे लोगो में मिलना कठिन सा ही होता है। धर्म का सर्वोच्च उद्देश्य था कि मन की सारी मलिनता को धो डालना, वहाँ इस ओर विभिन्न धर्मावलम्बियों की ओर से नहीं सा हो ध्यान दिया गया और यह एक ऐसा उद्देश्य था, जिसमें परम पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है।

अब हम धर्म के इस विमल उद्देश्य की ओर मनुष्य क्यों नहीं पुका—इस सम्बन्ध में उसकी दुर्बलताओं व विवशताओं पर विचार करे, क्योंकि मन की मलिनता हट्टे बिना किसी भी क्षेत्र का शुद्धिकरण नहीं हो सकता और मन की मलिनता का हट्टना बिना सुदृढ़ व सतर्क पुरुषार्थ के संभव नहीं। अतः उक्त कारणों के ज्ञान के बाद किन्हीं अंशों में पुरुषार्थ की—जागरण की ओर अग्रसर हुआ जा सकता है।

धर्म के फलने-पूगने व व्यापक होने का क्षेत्र भी यह संसार ही है अतः धर्म और संसार का समूचा प्रथक्त्व नहीं हो सकता। सासारिक व्यवस्थाओं का, इसमें कोई संदेह नहीं कि

कार्य सम्पादन भी कतई असंभव नहीं। पौरुष के आगे हमेशा राह होती है।

कार्यशक्ति कभी असफल नहीं होती—यह एक तथ्य है। किन्तु फिर भी लोगों में विपरीत वृत्ति देखी जाती है कि वे सुख और आनन्द तो चाहते हैं मगर काम से घबडाते हैं, आलस्य की शरण में अधिक जाते हैं। इस तरह उन्हें सफलता नहीं मिलती, क्योंकि बिना सतत प्रयासों के वह संभव नहीं। वही जब बड़ी तक विलोया जाता है तो विलोने वाला उस समय नहीं जानता कि इधर से उधर हाथ हिलाने रहने का क्या प्रतिफल होगा, पर वह तो विलोता ही नला जाता है और उसमें से सार तत्त्व-मक्खन को प्राप्त करता है। इसी तरह हजारों मन पत्थर खोदते चले जाने के बाद जब कहीं एक भी होरे की कनी मिल जाती है तो साग पुरुषार्थ पुरस्कृत हो जाता है।

कर्म के शूर ही धर्म में भी शूर सिद्ध होते हैं, क्योंकि बिना शौर्य व पुरुषार्थ के धर्मागमना भी कहाँ ? प्रमादी व्यक्ति तो कहीं भी सफल नहीं हो सकता। भगवान् महावीर ने इसी-लिये स्पष्ट कहा है कि 'समय गोयम, मा पमायण' अर्थात् है 'गौतम ! समय मात्र के लिये भी प्रमाद मत कर'। छोटा सं छोटा क्षण भी जहाँ मनुष्य आलस्य से रंग देता है वहाँ उसमें उसके जगिये कुछ न कुछ बुराई घुस ही जाती है। इसलिये उसे सत्य समझना चाहिये कि आलसी लोगों ने ही धर्म का ढोंग

रत्न २ कर व अपनी विलासी इच्छाओं की पूर्ति कर धर्म को कलंकित किया है, लोगो में धर्म के प्रति अनास्था पैदा की है। 'ऐसे लोगो ने धर्म के सिर्फ बाह्य रूप को पकड़ कर रखा, बाह्य रीति से चाहे कुछ त्याग-प्रत्याख्यान व सामायिक-संध्या, नमाज-पूजा कर लेते हैं या तिलक चढ़ाते, जनेऊ पहनते अथवा वैसे ही अनुष्ठान कर लेते हैं, किन्तु आत्म-विकासके लिये हृदय में जो एक आग जलनी चाहिये, उस वास्तविकता का अस्तित्व ऐसे लोगों में मिलना कठिन सा ही होता है। धर्म का सर्वोच्च उद्देश्य था कि मन की सारी मलिनता को धो डालना, वहाँ इस ओर विभिन्न धर्मावलम्बियों की ओर से नहीं सा ही ध्यान दिया गया और यह एक ऐसा उद्देश्य था, जिसमें परम पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है।

अब हम धर्म के इस विमल उद्देश्य की ओर मनुष्य क्यों नहीं पुका—इस सम्बन्ध में उसकी दुर्बलताओं व विचित्रताओं पर विचार करे, क्योंकि मन की मलिनता हटे बिना किसी भी क्षेत्र का शुद्धिकरण नहीं हो सकता और मन की मलिनता का हटना बिना सुदृढ़ व सतर्क पुरुषार्थ के संभव नहीं। अतः उक्त कारणों के ज्ञान के बाद किन्हीं अंशों में पुरुषार्थ की—जागरण की ओर अग्रसर हुआ जा सकता है।

धर्म के फालने-फूलने व व्यापक होने का क्षेत्र भी यह संसार ही है अतः धर्म और संसार का समूचा प्रथक्त्व नहीं हा सकता। सांसारिक व्यवस्थाओं का, इसमें कोई सन्देह नहीं कि

धार्मिक जीवन पर काफी असर पड़ता है। कल्पना करें कि यदि संसार में अशान्ति और अराजकता मची हो तो धार्मिक शान्ति की साधना कैसे संभव हो सकती है? स्वयं के लिये और दूसरों के जीवन-विकास के लिये तो उस त्राहि त्राहि में प्रयास होना दुष्कर ही हो सकता है। इसी तरह समाज का राजनैतिक व आर्थिक व्यवस्था भी अगर शोषण व व्यक्तिगत लाभ के आधार पर बनी रही तो विषमता में अनैतिकता का प्रसार निश्चित सा है और जब अनैतिकता फैलती है तो धर्म उखड़ता है—यह एक तथ्य है। तो मैं आपसे कहना चाहता था कि मनुष्यों के मन की मलिनता नष्ट न हो सकने के अनेक कारणों में से एक मुख्य कारण यह भी है कि आज के समाज व राज्य में अन्न व वस्त्र की मुख्यवस्था का अभाव है। मनुष्यों को अधिक पाप रोटी और कपड़े की प्राप्ति के लिये कर्म पड़ते हैं, क्योंकि फैली हुई आर्थिक परिस्थितियाँ इसके लिये बहुरूपरूप जनता को विवश कर देती हैं। यदि यही आर्थिक व्यवस्था जैनधर्म के अपरिग्रह सिद्धान्त अर्थात् नीति और समानता के आधार पर होती तो ऐसी अनाचारपूर्ण स्थिति नहीं बनती।

इस पापपूर्ण आर्थिक व्यवस्था की बुनियाद में यह भावना काम कर रही है कि पुनर्पार्थ और श्रम न किया जाय। प्रायः हर व्यक्ति यह चाहता है कि वह व्यापार, नौकरी या सट्टा आदि ऐसी व्यवसाय पकड़ ले कि मेहनत तो कम से कम

करनी पड़े और लाभ अधिक से अधिक पैदा हो सके। यह पहले ऊपर बताया जा चुका है कि जब मनुष्य श्रम से दूर भागता है तो उसमें दूसरे की वस्तु छीनने की भावना होती है, क्योंकि आवश्यकताओं को तो वह दवाता नहीं, बल्कि किन्हीं अंशों में बढ़ाता है और वैसी स्थिति में शोषण और मुनाफा वृत्ति की नींव जमती है। पैसे का शोषण अर्थात् संग्रह और संग्रह का फल विषमता तथा विषमता समाज के दुःख व दुर्भावना, प्रधान कारण बन जाती है। व्यापार ही देखिये, जो पहले नीति और जन-सुविधा के आधार पर चलता था, आज जन असुविधा पर ही उसे फलीभूत किया जाता है। वह यह रह गया है कि इधर की वस्तु उधर दी। दो चिल्लियों की लड़ाई होने पर एक बन्दर उनका निपटारा करने आया और मुफ्त की रोटी खा गया, वैसे ही व्यापार प्रायः मुफ्त का माल खाना रह गया है। मनुष्य यदि स्वयं स्वावलम्बी होकर खाए तो उसके मन में धर्म का निवास हो सकता है। आनन्द आदि श्रावकों के यहाँ उत्पादन के साधन कृषि, पशुपालन आदि की सारी व्यवस्था रहती थी। श्रम और सद्भावना याने धर्म जुड़े हुए से रहते हैं।

जो रवय स्वावलम्बी नहीं होते, वे परमुखापेक्षी तथा पुरुषार्थ-हीन होते चले जाते हैं। कन्द्रील के जमाने में अन्न-वस्त्र पूरा नहीं मिलता, जिससे काला बाजार होता है और काले बाजार का अन्न मन की शुद्धि कैसे बनाये रख सकता है ? आप लोगों

की ही क्या कहें। हम साधना करने वाले साधुओं के सामने भी बड़ा विकट प्रश्न खड़ा हो जाता है कि आप लोगों को जो राशन मिलता है, उससे आप लोगों को भी पूरा नहीं पड़ता, फिर आप साधुओं को दोन कैसे दे सकते हैं ? आप नगर निवासियों को तो इच्छित रूप से अन्न-संग्रह की स्वतंत्रता नहीं है और हम लोगों के पास राशन कार्ड नहीं, क्योंकि जैन मुनि अपने लिये बनाया हुआ या खरीदा हुआ भोजन लेते ही नहीं, तो यही दिगता है आप काले बाजार के अन्न से हमें भिक्षा देते होंगे ? गाँवों में लोग खट स्वावलम्बी होते हैं, बिना काले बाजार का गाने हैं, जत हमें निर्दोष भोजन मिलता है। मैं कई बार सोचता हूँ और इसी निर्णय पर पहुँचता हूँ कि मनुष्यों का जीवन स्वावलम्बी बने और वे पुरुषार्थ से अपना जीवन-निर्वाह करने में स्वतंत्र हो, तब ही वे सही रूप से धर्म का पालन कर सकते हैं और साधु भी अपनी साधना में शुद्धि बनाये रख सकते हैं।

सभी समस्याओं व मुद्दों का मूल आलस्य है। देश में अनेकों भिक्षुक हैं, जो अपने जीवन में आलस्य के कारण जनता पर भारभूत बने हुए हैं। पुरुषार्थ करने की शक्ति होने पर भी जो साधुता नहीं रखते हैं और आलस्य से भाग गाने हैं, उनकी भिक्षा पौन्यद्वहि भिक्षा है। द्वितीय विश्वयुद्ध में जापान के हिरोशिमा नगर पर अणुबम डाल कर मरण विनाश उपस्थित किया गया था, किन्तु कहा जाता है कि जापानियों ने अपने

अद्भुत श्रम व उत्पादन शक्ति से उस प्रदेश को पुनः सुख सुविधा सम्पन्न बना दिया है। भारत देश के शरणार्थी भाइयों को ही देखिये, जिन्होंने इतने अभाव के वातावरण में भी अपने पैर टिकाये हैं और आज तो उन्हें शरणार्थी के बदले श्रम करने की वजह से 'पुरुषार्थी' भी कहा जाने लगा है।

आज मैं आपसे प्रश्न करूँ कि भारत के लोग इतने आस्तिक हैं, धर्म को मानते हैं फिर भी इतने दुखी क्यों हैं ? इसकी तह में उतरे तो यही पायेगे कि दूसरों के पसीने पर गुलछर्रे उड़ाने की भावना ने घर कर लिया है, पर यह सबसे बड़ा पाप है, चूँकि दुनिया में सब ही पापों की जड़ आलस्य है, अधिकांश चोरियाँ, लडाइयाँ व अन्य अनैतिकता के कार्य भी इसी आलस्य के कारण ही होते हैं। लोग केवल धर्म का नाम लेते हैं, फिलॉसफी जानते हैं किन्तु सिर्फ ज्ञान कुछ नहीं कर सकता, वह तो 'ज्ञानं भारः क्रिया घिना' होता है।

वर्तमान शिक्षण की पद्धति तो बड़ी विचित्र है। पढ़ा लिखा युवक ऐसा निकलता है कि उसे काम नहीं सुझाता, कुर्सी की इच्छा होता है। फल यह होता है कि वह सिर्फ नौकरी की टोह में घूमता है और बेकारी के कारण वह भी मिलना कठिन हो जाती है, तब उसका निज का जीवन भी उसके लिये भारभूत बन जाता है। एक उदाहरण है कि एक बार एक पढ़ा लिखा नैयायिक तेल खरीदने के लिये तेली के यहाँ गया। तेली घाणी पर काम कर रहा था और घूमने हुए घैल के गले में चंथी चंथी

टुनन टुनन बज रही थी। तेली घाणी का कुछ काम करके बाहर दूसरे काम से चला जाता था और बैल घूमता रहता था। यह सब देख कर नैयायिक को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने तेली से बैल के गले में घंटी बाधने का कारण पूछा तो तेली ने बताया कि उसके बाहर चले जाने पर भी जब तक घंटी बजती रहती है, वह समझता है कि बैल चल रहा है और घंटी की आवाज बन्द होते ही बैल को चलाने के लिये वह वापिस आ जाता है। इस पर नैयायिक ने शंका की कि अगर बैल लडा रह कर गर्दन हिलाता रहे तो घंटी बजती ही रहेगी। तेली हंस पड़ा और बोला कि मेरा बैल आप सरीली शिक्षा नहीं पाया हुआ है कि काम न करे और भोगा देता रहे। किन्तु आज का शिक्षित युवक तो उस नैयायिक की तरह सोनता ही नहीं, करता भी है। अब बताइये कि तेली के उस बैल से भी युवक का जीवन कैसा हो गया है? गाँवों के अपढ़ किसान-मजदूर भी ऐसी शिक्षा पाने लगे तो देश का क्या हाल होगा? आज वह वर्ग पुनर्पार्थी है श्रम करता है और सबको जीवन-दान दे रहा है। आज की निष्क्रिय और अकर्मण्य बनाने वाली शिक्षा पद्धति तो सामाजिक जीवन के लिये एक अभिशाप बन गई है।

गार्थीजी के जीवन की ओर नज़र डाले तो उनके अत्युच्च विकास का यही रहस्य दिखार्त देगा कि उनका जीवन दान के साथ २ पुनर्पार्थी था। जिस तरह मरिचक की मशरूम के लिये दान व विचार की आवश्यकता है उसी तरह शरीर-स्वास्थ्य

के लिये शारीरिक श्रम भी जरूरी है। शरीर श्रम-के बिना मस्तिष्क की गति भी सुस्थिर नहीं रह सकती। इस तरह शरीर-श्रम की सबके लिये अनिवार्यता समाज में एक महत्वपूर्ण स्थिति है। जैसे शरीर में रक्त-संचरण बन्द हो जाय तो लकवा होता है या हार्ट फेल, उसी तरह सबके शारीरिक श्रम न करने से समाज में भी एक तरह का पंगुपन पैदा होने लगता है। गांधीजी के जीवन के ऐसे कई उदाहरण हैं, जब यह देखने को मिलता है कि अपने पुरुषार्थ से उन्होंने दूसरों पर कितना गहरा असर डाला था? एक बार एक बहुत बड़ा और फैशनपरस्त आदमी जब गांधीजी के आश्रम में पहुँचा तो एक मिट्टी खोदते हुए आदमी से गांधीजी के लिये पूछने लगा और 'क्या काम है?' ऐसा पूछने पर तो बुरी तरह झल्लाने और बुरा भला कहने लगा। मगर उसके आश्चर्य और लज्जा का ठिकाना नहीं रहा, जब उसे मालूम हुआ कि मिट्टी खोदने वाला आदमी ही गांधीजी है। ऐसे क्षण पुरुषार्थ जगाने वाले क्षण होते हैं।

विकास की राह पर आगे बढ़ने का यह विशिष्ट उपाय है कि आप लोग स्वावलम्बी बने स्वावलम्बन द्वारा अपने ही पैरों पर खड़े होवे। तभी आपको दूसरों का सम्मान भी प्राप्त हो सकता है। ऊपर की चटक मटक और बाहर के आडम्बर से किसी को धाँधल भर के लिये धोखा देकर अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है किन्तु वास्तविक सरलता व श्रम की भावना के बिना ईश्वरचन्द्र विद्यासागर की तरह किसीके दृढ

टुनन टुनन बज रही थी। तेली घाणी का कुछ काम करके बाहर दूसरे काम से चला जाता था और बैल घूमता रहता था। यह सब देख कर नैयायिक को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने तेली से बैल के गले में घंटी बांधने का कारण पूछा तो तेली ने बताया कि उसके बाहर चले जाने पर भी जब तक घंटी बजती रहती है, वह समझता है कि बैल चल रहा है और घंटी की आवाज बन्द होते ही बैल को चलाने के लिये वह वापिस आ जाता है। इस पर नैयायिक ने शंका की कि अगर बैल खड़ा रह कर गर्दन हिलाता रहे तो घंटी बजती ही रहेगी। तेली हंस पड़ा और बोला कि मेरा बैल आप सरीखी शिक्षा नहीं पाया हुआ है कि काम न करे और धोखा देता रहे। किन्तु आज का शिक्षित युवक तो उस नैयायिक की तरह सोचता ही नहीं, करता भी है। अब बताइये कि तेली के उस बैल से भी युवक का जीवन कैसा हो गया है? गाँवों के अपढ़ किसान-मजदूर भी ऐसी शिक्षा पाने लगे तो देश का क्या हाल होगा? आज वह वर्ग पुरुषार्थी है, श्रम करता है और सबको जीवन-दान दे रहा है। आज की निष्क्रिय और अकर्मण्य बनाने वाली शिक्षा पद्धति तो सामाजिक जीवन के लिये एक अभिशाप बन गई है।

गांधीजी के जीवन की ओर नजर डाले तो उनके अत्युच्च विकास का यही रहस्य दिखाई देगा कि उनका जीवन ज्ञान के साथ २ पुरुषार्थी था। जिस तरह मस्तिष्क की मशकत के लिये ज्ञान व विचार की आवश्यकता है, उसी तरह शरीर-स्वास्थ्य

के लिये शारीरिक श्रम भी जरूरी है। शरीर श्रम-के बिना मस्तिष्क की गति भी सुस्थिर नहीं रह सकती। इस तरह शरीर-श्रम की सबके लिये अनिवार्यता समाज में एक महत्त्व-पूर्ण स्थिति है। जैसे शरीर में रक्त-संचरण बन्द हो जाय तो लकवा होता है या हार्ट फेल, उसी तरह सबके शारीरिक श्रम न करने से समाज में भी एक तरह का पंगुपन पैदा होने लगता है। गांधीजी के जीवन के ऐसे कई उदाहरण हैं, जब यह देखने को मिलता है कि अपने पुरुषार्थ से उन्होंने दूसरों पर कितना गहरा असर डाला था ? एक बार एक बहुत बड़ा और फैशनपरस्त आदमी जब गांधीजी के आश्रम में पहुंचा तो एक मिट्टी खोदते हुए आदमी से गांधीजी के लिये पूछने लगा और 'क्या काम है ?' ऐसा पूछने पर तो बुरी तरह झल्लाते और बुरा भला कहने लगा। मगर उसके आश्चर्य और लज्जा का ठिकाना नहीं रहा, जब उसे मालूम हुआ कि मिट्टी खोदने वाला आदमी ही गांधीजी हैं। ऐसे क्षण पुरुषार्थ जगाने वाले क्षण होते हैं।

विकास की राह पर आगे बढ़ने का यह विशिष्ट उपाय है कि आप लोग स्वावलम्बी बनें स्वावलम्बन द्वारा अपने ही पैरों पर खड़े होवे। तभी आपको दूसरों का सम्मान भी प्राप्त हो सकता है। ऊपर की चटक मटक और बाहर के आडम्बर से किसी को क्षण भर के लिये धोखा देकर अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है किन्तु वास्तविक सरलता व श्रम की भावना के बिना ईश्वरचन्द्र विद्यासागर की तरह किसीके हृदय

को स्थायी रूप से प्रभावित नहीं किया जा सकता । आडम्बर टिक नहीं सकते, उन्हें स्वप्नों के समान नष्ट होना पड़ता है । भारतीय संस्कृतिका ही एक दृष्टान्त दू कि यहाँ पर गणगौर का त्यौहार काफी प्रसिद्ध है । इस दिन पार्वती की एक सुन्दर मूर्ति को अत्यन्त सुन्दर वस्त्रों व बहुमूल्य अलंकारों से सजाते हैं, फिर उसे अपने कन्धों पर उठा कर सब ओर घूमाते हैं । किन्तु इतना सब होने पर भी उसे पानी में डुबा (बोला) देते हैं । तो इस त्यौहार से यह क्यों न सबक लिया जाय कि किसी तरह आप साधन-सामग्री जुटा कर आडम्बर की चमक-दार रचना कर लेते हैं, बल्कि उसके जरिये सम्मान भी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन आगे यह क्यों नहीं सोचते कि उस 'गण-गौर' का सम्मान कितने समय तक टिकता है और उसके बाद में उसकी क्या अवस्था होती है ? यह तो अपने जीवन के प्रति गहराई से सोचने और समझने की बात है । जो पुरुषार्थी नहीं, उन्हें समाज भले ही क्षण भर के लिये अपनाता दीखे किन्तु अन्ततोगत्वा वे सब बुरी तरह फेंक दिये जाते हैं ।

पुरुषार्थ के विषय में वहनों से भी दो शब्द खास तौर पर इसलिये कहूंगा कि घर में बहुत सी वहने 'गणगौर' होकर बैठी रहती हैं, रसोई आदि का सब काम नौकरों से करवाती हैं । इससे श्रम की वृत्ति हटती है, जिसके साथ जो बुराईया आती हैं, वे तो हैं ही । सिचाय इनके असयम बढ़ता है; क्योंकि जिस विवेक और कौशलता के साथ सभी कार्य किये जाने चाहिये,

वे नौकरो द्वारा उस तरह नहीं हो पाते । ऐसे असंयम के भागी आलस्य करने वाले ही होते हैं ।

आलसी आदमी ही नाना प्रकार के बहाने बनाते हैं और नाना तरह की युक्तियाँ देकर अपनी आदतों की पुष्टि करते हैं । 'भाग्य मे जो होगा, वही होगा'—यह भी आलस्य की ही मूल भावना है । भाग्य भी तो मनुष्य का ही बनाया हुआ होता है और इसलिये मनुष्य उसे बदल भी सकता है । जीवन के हास और विकास मे भाग्य मुख्य नहीं है, पुरुषार्थ और श्रम प्रधान कारण है । परिश्रम से दूर भागने वाले अधिकतर भाग्य की दुहाई देकर अपनी आलस्य वृत्ति को छिपाना चाहते हैं । साहस के साथ आगे बढ़ने वाले भाग्य को नहीं देखते, वे तो एकमात्र कर्त्तव्य पर अपना अधिकार समझते हैं और कर्त्तव्य की एक-निष्ठा तथा पुरुषार्थी प्रतिभा से भाग्य के बहाव को भी मोड़ देते हैं । भाग्य और पुरुषार्थ की टक्कर मे पुरुषार्थ की ही विजय होती है । भाग्य तो पुरुषार्थ का दास है । पुरुषार्थी के चरणों मे भाग्यश्री लोटती है, फिर भी उसे उसकी चाह नहीं रहती । यह है पुरुषार्थ का जीवन पर पड़ने वाला अमिट प्रभाव !

तो हम प्रारंभ मे भगवान् आदिनाथ की प्रार्थना कर रहे थे और सोच रहे थे कि किस प्रकार उन्होंने जन-जीवन मे एक महान् जागृति का एव कर्मयुग का श्रीगणेश किया ? उन्होंने पुरुषार्थ की वृत्ति को स्थायी वृत्ति बना देने के लिये पुरुषों को ७२ व स्त्रियों को ६४ कलापं सिखाई, जिनके द्वारा कर्मयोग व

धर्मयोग दोनों में आलस्य को समाप्त करने के प्रयास किये गये। भगवान् ने पहले मनुष्यों को कर्मठ बनाया व बाद में धर्म का उपदेश दिया; क्योंकि सतिशिक्षा द्वारा सदाचरण वही व्यक्ति कर सकता है, जो कर्मण्य व कर्तव्यनिष्ठ हो। प्रमादी नहीं। जो व्यक्ति मोक्ष या धर्म के नाम पर आलस्यमय जीवन व्यतीत करते हैं तो वास्तव में वे धर्म के अधिकारी नहीं। वे भगवान् आदिनाथ द्वारा प्रदर्शित पथ पर नहीं चल रहे हैं।

अन्त में मैं फिर दोहराऊँ कि समाज व धर्म के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने व सुखी बनने का यह सीधा मार्ग है कि प्रत्येक व्यक्ति पुरुषार्थी बने। शारीरिक, मानसिक व आत्मिक श्रम विलासिता, भीरुता व प्रमाद के बन्धन-कड़िया काट डालेंगे और इनके द्वारा व्यक्ति में सरलता आत्मगौरव व सत्पथ पर चलने की अधिक सजगता उत्पन्न होगी। इन सद्गुणों के आधार पर सिर्फ व्यक्ति का ही विकास नहीं होगा, बल्कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों व व्यवस्थाओं में आज जो सड़ान पैदा हो गई है, वह भी सुव्यवस्था में बदल जायगी। सत्पुरुषार्थ वृत्ति-जीवन विकास की निश्चित सीढ़ी है।

दुःख न दो, दुःख नहीं होंगे

“श्री अभिनन्दन दुःखनिकन्दन

वन्दन-पूजन योग जी . .

यह सर्वथा सत्य है कि संसार का कोई भी प्राणी दुःख की चाँछा नहीं करता, बल्कि हर युग में यह सनातन प्रश्न रहा है कि दुःख का विनाश कैसे किया जाय ? यह दूसरी बात है कि मनुष्य आज तक अधिकतर वेत्तमभी के साधनों की ओर भागता रहा है किन्तु उसका साध्य सदैव सुख ही रहा है। दुःखों का नाश हो और सुख मिले, इसकी शोध में हर प्राणी भटकता रहता है। कवि विनयचन्द्र जी भी यहाँ जिन परमात्मा की प्रार्थना कर रहे हैं, उनका नाम अभिनन्दन है जिसका अर्थ होता है प्रशसनीय व स्तुत्य। सभी आस्तिक परमात्मा की प्रार्थना करते हैं स्तुति करते हैं किन्तु इसके पीछे कौन सी

कारण है—उसे भी कवि इसमें साफ करते हैं कि वे अभि-
नन्दन 'दुःख निकन्दन' है—दुःखों को नष्ट करने वाले हैं ।

अब यह सोचने की चीज है कि क्या वास्तव में भगवान् सर्व दुःखों का नाश करते हैं ? अगर वे ऐसा करते हैं तो चूंकि वे सर्वज्ञानी होते हैं, इसलिये सबके दुःखों को हस्तामलकवत् देखते हैं और इसके साथ ही चूंकि वे सर्वशक्तिमान् होते हैं, इसलिये उन दुःखों को नष्ट करने को पूर्ण समर्थ हैं व उनका ऐसा स्वभाव भी है । तब यह देखना है कि जगत् में कोई दुःखी तो नहीं है ? क्योंकि एक शक्तिशाली के साथ रहते हुए किसी को शत्रु का कोई भय नहीं हो सकता तथा जब वह रक्षा करता है तभी उस पर विश्वास भी जमता है । आज भी है । जब शासक लोग अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते व उचित सुविधाओं को सबके लिये मुलभ नहीं बनाते तो जनता भी उनके अधिकारों को मानने के लिये तैयार नहीं रहती । इसी तरह अगर भगवान् दुःख मिटा देते हैं तो फिर इतने लोग दुःखी क्यों ? और जब इतने लोग दुःखी हैं तो भगवान् को 'दुःख निकन्दन' कैसे कहा जाय ? यह प्रश्न आप लोगों के मस्तिष्क में चक्कर काट रहा होगा । कई श्रद्धालु लोग भी तब आकर यह कह देते हैं कि ईश्वर व धर्म पर विश्वास करके अगर हम आज की दुनिया में चले तो पेट भरना भी मुश्किल हो जाय, क्योंकि वे लोग अक्सर सुखी देखे जाते हैं, जो व्यनसाय में प्रवेश कर धर्म और नीति को भूल जाते हैं । ऐसे ही कई तर्क हैं,

जिनके आधार पर लोगो का धर्म व ईश्वर में विश्वास लडखड़ा जाता है, क्योंकि यह प्रश्न उनके सामने लटका ही रहता है कि अगर परमात्मा दुःख मिटाता है तो फिर हम दुःखी क्यों ?

परन्तु मैं आपको बताऊँ कि यह प्रश्न जितना विकट है, इसका समाधान दरअसल उतना ही सरल है। भगवान् दुःखो का नाश तो करते हैं पर कैसे ?—यही ठीक तरह से समझने की वस्तुस्थिति है।

आज कल रोगो की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा पद्धति यही मानी जाती है कि रोग का बिल्कुल प्राकृतिक ढंग से ईलाज किया जाय। इसे प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं। इसका मूल सिद्धान्त यह है कि शरीर में जब अस्वाभाविक द्रव्य अधिक बढ़ जाते हैं तो रोग की उत्पत्ति होती है। तब चिकित्सक पथ्य का निर्देश करते हैं और वैसी पद्धति बताते हैं जिससे पहले के इकट्ठे हुए अस्वाभाविक द्रव्य भी नष्ट होते जावे। धीरे-२ प्राकृतिक ढंग से रोग का मूल ही कट जाता है। ठीक इसी तरह भगवान् भी प्राणियों के आधिभौतिक, आधिदैविक व आध्यात्मिक दुःखों का कारण बताते हैं तथा दुःखों की उत्पत्ति के मूल पर ही आघात करने को कहते हैं। लोगो की समझ का यही फेर है कि दुःख तो मिटाना चाहते हैं परन्तु दुःख पैदा करने वाले कारणों को न तो समझते हैं और न छोड़ना ही चाहते हैं। फिर अगर 'कारण' नहीं छूटता तो 'कार्य' होनेमें सिवाय खुद के किसको दोष दिया जा सकता है ? कोई ऊपर पत्थर फेंक कर

नीचे सिर रख दे और परमात्मा से प्रार्थना करे कि हे प्रभु, मुझे पत्थर की चोट न लगे तो यह हास्यास्पद है। उसी तरह से रोग तो दूर करना चाहे, पर अपथ्य करते रहे तो यह निश्चय है कि रोग दूर नहीं हो सकता।

भगवान् तो उस प्राकृतिक चिकित्सक की तरह है जो शरीर में बढ़ने वाले अस्वाभाविक द्रव्यों को लेखा बता कर उसके लिये तदनुसार पथ्य का निर्देश कर देते हैं। अब यह रोगी पर उत्तरदायित्व रहता है कि वह किस तरह पथ्य को निभाता है तथा प्राकृतिक पदार्थों व चिकित्सा पद्धति में अपने जीवन-क्रम को ढाल देता है। इसी तथ्य पर ही उसकी स्वास्थ्य प्राप्ति भी आधारित रहती है। भगवान् भी हमारे दुःख दूर करना चाहते हैं, उन्होंने उसके कारण व उपाय बताये हैं। लेकिन अगर हम ही अपना कर्त्तव्य न निभा सके और उस कारण दुःखों के नरक कुंड से बाहर न निकल सके तो यह हमारे लिये ही विचारणीय प्रश्न है। क्योंकि भगवान् तो हमारे लिये आदर्श हैं तथा अपने जीवन व उपदेशों द्वारा परम प्रेरणा के स्रोत हैं, सृष्टि-संचालन वा हमारे भाग्यों तथा कर्मों के निर्माण व चालन का भार उन पर नहीं।

ससार में सुख की अविरल धारा प्रवाहित करने के लिये भगवान् द्वारा प्रदर्शित यह भ्रुव मार्ग है कि अगर तुम्हें दुःख नहीं चाहिये और सुख चाहिये तो अपनी ओर से भी किसीको दुःख न दो, किन्तु सुख दो। आज की न्याय पद्धति का आधार

भी आपको यही मिलेगा। अगर एक कोई अपराध कर देता है और दूसरा भी कानून अपने हाथ में लेकर उसका बदला लेने की कोशिश करता है तो न्याय में दोनों अपराधी गिने जाते हैं। क्योंकि इसके पीछे भी यही सिद्धान्त है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई न सतावे और शान्ति दे तो तुम भी किसीको मत सताओ। बल्कि चाहिये तो यह कि कोई तुम्हें सता भी दे तो तुम उसे ढंग से शिक्षा दिलाने का प्रयास करो, बदले में बर्बर न बन जाओ।

इस विचारणा को अगर गंभीरता पूर्वक समझने की चेष्टा की जाय तो आत्म-स्वरूप के समीप पहुँचा जा सकता है। उस समय ऐसी अनुभूति होगी कि अपने दुःखों के लिये दूसरों को दोष देना व्यर्थ है। अगर हम ही अपनी प्रवृत्तियों को सीमित व वृत्तियों को सयमित रखे अर्थात् अपनी ही आत्मा को निकट से समझे व कर्तव्य पथ पर चलावे तो दुःखों की सृष्टि ही नहीं होगी, बल्कि निजत्व को विसर्जन कर देने के स्वर्गीय भावों के साथ अमिट सुख का अनुभव होने लगेगा। भगवान् महावीर उत्तराध्ययनसूत्र में कहते हैं—

“अप्पा कत्ता विकत्ता य. दुहाणय, सुहाणय

अर्थात् सुख-दुःख का कर्ता व भोक्ता अपना निज का आत्मा ही है। गीता में भी यही कहा गया है—“उद्धरेदात्मनात्मानम्” कि अपना उद्धार अपनी ही आत्मा से करो। करीब २ सभी धर्मों में यही कहा गया है। अतः पहली आवश्यक-

कता यह है कि अपनी आत्मानुभूतियों को सही रूप में ढाला जाय ।

महात्मा बुद्ध एक बार भिक्षा लेने के लिये जा रहे थे, मार्ग में उन्होंने कुछ लड़कों को मछली मारते देखा । यह देख बुद्ध उनके पास गये और पूछा—बालको, क्या तुम दुःख से डरते हो ? दुःख तुम्हें क्या अप्रिय है ? लड़को ने उत्तर दिया—हम तो दुःख से घबराते हैं, हमें दुःख नहीं चाहिये । तब बुद्ध ने उन्हें समझाया कि चूंकि तुम दुःख दे रहे हो, इसलिये तुम्हें दुःख अवश्य मिलेगा । यदि दुःख नहीं चाहिये तो प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी रूप से तथा मन से भी किसीको दुःखित करने की ओर मत झुको ।

वैसे समझने में यह सिद्धान्त बड़ा सरल प्रतीत होता है कि दुःख न हो, दुःख नहीं होंगे, किन्तु अगर आजके अशान्त व हिंसात्रस्त विश्व में व्यक्ति व राष्ट्र सही तौर पर इसे आचरण में लाना प्रारंभ कर दे तो निश्चय समझिये कि शान्ति एवं सुख के नये वातावरण की सुन्दर रचना की जा सकती है । क्योंकि आज की सामाजिक व राजनीतिक अवस्था को मूल ही यह है कि दूसरों के दुःखों पर कुछ लोगों के सुखों का ससार बसाया जाता है, जिसका आखिरी परिणाम सबके दुःख के सिवाय कुछ नहीं निकलता । मैं इस सम्बन्ध में यहाँ विस्तार से नहीं बताकर संक्षेप में ही बतलाऊंगा कि वास्तव में वर्तमान मानव समाज के बीच ऐसी स्थिति विद्यमान है ।

आज के व्यापार या व्यवसाय में देखिये, जैसे यह आधार मानकर चला जाता है कि जिस तरह दूसरे को जितना लूटा जा सकता है, लूट लिया जाय। नमूना अच्छा बताया, माल खराब दिया। अधिक माप-तौल बताकर कम मापा तौला। अनाज में साधारण कंकर नहीं मिलाया जा सकता तो अनाज की तरह के ही कंकर बनाने के लिये कारखाने खुल गये। ये हैं निचले स्तर की बातें। ऊपर के व्यवसायियों में ये ही सारी अनैतिकताएं अत्यधिक कुटिल व टेढ़ी बन कर फैलती चली जाती हैं, जिनका आधार लाखों करोड़ों का शोषण व उत्पीड़न बन जाता है। दुष्काल में हजारों व्यक्ति चाहे मौत के मुंह में चले जा रहे हों, व्यापारी अपने ही मुनाफे के बारे में सोचता रहे। तो इस तरह की पद्धति को 'परदुखाश्रयी' ही कहा जाना चाहिये। जब यह पद्धति चलती है तो निश्चित रूप से ये कार्य वे ही करते हैं जो किसी भी तरह की शक्ति सम्पन्न होते हैं। वे अपने सुख को बनाने के लिये इस ओर आकर्षित होते हैं। उसका परिणाम बहुसंख्यक अशक्तों की असह्य पीड़ा के रूप में प्रकट होता है। अतः व्यक्ति अगर दूसरों के दुःखों को अपना दुःख समझने लगे तो आज की अवस्था में आश्चर्यजनक परिवर्तन हो जाय।

ऐसी ही कुछ स्थिति आज विभिन्न राष्ट्रों के बीच भी बनी हुई दिखाई देती है। जो शक्तिशाली राष्ट्र हैं, वे किसी भी तरह कमजोर राष्ट्रों को अपने कब्जे में करना चाहते हैं। उनकी इच्छा

रहती है कि दूसरे राष्ट्र दुःखी हों ताकि उनकी दुःखमयी स्थिति से शोषण करके वे अपने राष्ट्रीय सुखों को बढ़ा सकें। इस तरह दूसरे के दुःख पर अपने सुख की रचना करने की वृत्ति रखना भी दूसरे को दुःखित करने के समान ही है क्योंकि उसका अन्तिम परिणाम भी दूसरों के दुःख व पीडन में ही प्रकट होता है। सिर्फ तरीके का फर्क है—अपने सुख के लिये दूसरे को सताना प्रत्यक्ष दिखाई देता है और अपने सुख के लिये दूसरे के दुःख की इच्छा करना परोक्ष रूप है।

वर्तमान राष्ट्र अगर दुःखवाद के इस रहस्य को समझ जावे और उनके शासक अपनी नीतियाँ सहृदयता व ईमानदारी से बरतने लगे तो कोई कारण नहीं कि युद्धों को न रोका जा सके तथा विश्वशान्ति की बुनियाद मजबूत न बनाई जा सके।

इस अनुभूति को जगाने की आवश्यकता है कि दूसरे को दुःख देने के पहिले उस दुःख को अपने पर आया हुआ जान कर अनुभव करो और उसके बाद निर्णय करो कि क्या तुम्हें दूसरे को इस प्रकार दुःखित करना भी चाहिये? प्रत्येक प्राणी की स्वाभाविक इच्छा व चेष्टा होती है कि उसे कोई दुःख न दे या उसे किसी तरह दुःखित भी न होना पड़े। किन्तु अपनी विविध प्रवृत्तियों में वह अपनी इस इच्छा को भुला देता है और किसी भी स्वार्थ के बशीभूत होकर अमानवीय क्रियाओं की ओर झुक जाता है। इस प्रकार की आत्म-विगमृति के चिरन्ध्र अगर आत्मानुभव की भावना जाग सके तो मनुष्य की स्वच्छद गति

पर रोक लगाई जा सकती है, क्योंकि उसके बाद वह अपने प्रत्येक कार्य को स्वानुभव की कसौटी पर पहले कसना चाहेगा और वैसी स्थिति में स्वभावतः ही उसकी औरों को दुःखित करने की प्रवृत्ति समाप्त होती जायगी ।

समाज की गति पारस्परिकता पर निर्भर होती है और जब यही मानवी वृत्ति व्यापक होकर समाज के विशाल आगम में चारों ओर प्रसारित हो जायगी तो फिर सभी नागरिक अपने पारस्परिक व्यवहारों में इसी प्रवृत्ति के अनुसार कार्यरत होंगे । इसका निश्चय ही यह फल होगा कि कष्टों का उद्भव ही खतम होने लगेगा । एक दुःख नहीं देगा और दूसरे भी दुःख नहीं देंगे । इस तरह ही पहले को कभी दुःखों का सामना नहीं होगा ।

इसलिये यह स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिये कि दुःख दूर करने का यही प्रधान मार्ग है कि हम पहले किसीको दुःख देना छोड़ दें, क्योंकि सामाजिक रचनात्मक कार्य का प्रारंभ भी व्यक्ति से ही संभव हो सकेगा । अगर प्रत्येक व्यक्ति पहले प्रारंभ की अपेक्षा दूसरे से ही करता रहे तो सामाजिक कार्यों का सम्पादन टपकर बचा, असंभव ही हो जायगा । अतः सबसे पहले हम लोग यह सकल्प करें कि हम किसीको कभी किसी तरह की पीड़ा नहीं पहुंचायेगे, कभी किसीको हमसे कोई कष्ट हो जायगा तो उसके लिये प्रायश्चित्त करेंगे तथा सबकी भविष्य में सुख प्राप्ति की निरन्तर कामना करते रहेंगे । जिस

प्रकार कि इस गीत में कवि ने अपनी सहज सौजन्यभरी सद्भावना प्रकट की है —

दयामय ऐसी मति हो जाय ॥ ध्रुव ॥

औरो के सुख को सुख समझूं, परसुख का करूं उपाय ।

अपने दुःख सब सहूं किन्तु, पर दुःख न देखा जाय ॥ दयामय ॥

हृदय में बालक की तरह सरलता व हृदयद्रावकता पैदा हो जाय कि हे प्रभु ! मुझे धन नहीं चाहिये, अधिकार नहीं चाहिये, न मुझे संसार का बड़े से बड़ा ऐश्वर्य या वैभव ही चाहिये; क्योंकि इन सब की प्राप्ति अन्य प्राणियों को पीड़ित करने से होती है । मुझे ये सारे वैभव पहले अनेक बार मिले भी हैं, किन्तु मुझे कभी शान्ति नहीं मिली । हे परमात्मन् ! अब आपका जानमय मार्ग मुझे मिल गया है जिसके अनुसार मुझे प्रकाश मिला है, क्योंकि अब तक मैं दूसरों को दुःख दे अपने सुख की खोज कर रहा था । लेकिन अब मैं दूसरों के सुख में ही अपने सुख को देखता हूँ । अपने दुःखों के लिये नहीं । अब मेरी व्यग्रता दूसरों के दुःख मिटाने के लिये है । इस प्रकार की भावना हृदय के सारे कलुष को धोकर उसे दर्पणवत् चमका कर प्रकाशित कर देगी ।

ऐसी भावना का दर्शन हम मानु-हृदय में करते हैं । माँ बालक के सुख में ही अपना सुख मानती है, उसे दुःखी देखकर पहले खूद बेचैन हो जाती है । अगर माँ की यह प्रेममयी भावना अपने पुत्र से आगे देवर जेठ के पुत्रों के प्रति भी हो तो उसे घर

मे लक्ष्मी के समान समझा जाने लगता है तथा घर भर के लोग उसे प्रेम व आदर की दृष्टि से देखने लगते हैं। इससे भी आगे अगर यही सरस भावना मोहल्ले, ग्राम, समाज व राष्ट्र तक प्रसारित हो जाय तो उसे राष्ट्रीय विभूति का सम्मान मिल जाता है। इस भावना के व्यापक होने की चरम स्थिति है कि वह समस्त विश्व में फैल जाय। सारा विश्व माँ को अपनी सन्तान की तरह लगे—ऐसी अवस्था को विश्व-मातृत्व की सर्वोच्च अवस्था कही जानी चाहिये। हमारा हृदय इसी मातृत्व की उपलब्धि की ओर बढ़े—ऐसा साधनावस्था के प्रति सबका लक्ष्य होना चाहिये। माँ में दूसरों के सुख में सुख तथा दुःख में दुःख मानने की भावना का एक तरह से केन्द्रीकरण होता है, जिसका क्षेत्र अपनी सन्तान तक अक्सर सीमित रहता है किन्तु अविचल सुख प्राप्ति के लिये इसी केन्द्रीकरण को विशाल विश्व के प्रागण में विकेन्द्रित करना पड़ता है। अपने हृदय में सम्पूर्ण विश्व को समा लेना पड़ता है या यो समझिये कि अपने हृदय को सम्पूर्ण विश्व में बिखेर कर घुला मिला देना पड़ता है। इसी विकेन्द्रीकरण की भावना से ही सच्चे सुख की लहरे उत्पन्न होती हैं।

महापुरुषों की महानता का यही रहस्य है। उन्होंने इसी सरस भावना को अपने हृदय में भलीभाँति रमा लिया, क्योंकि इसका प्रभाव ग्राम, राष्ट्र व विश्व का भी अपना स्वर्गीय अनुभूति प्रदान करता है। भगवान् महावीर भी त्याग व तपस्या

से अपने जीवन को निखोर कर जगत् के कल्याण के लिये निकल पड़े थे। तौरकरो की अन्य केवलियों से यही विशिष्टता होती है कि वे अपना उत्थान करके जगज्जीवों के दुःख दूर करनेके लिये सतत प्रयत्न करने हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम भी आज तक क्यों अमिट बना हुआ है? क्यों इसलिये कि वे बड़े राजपुत्र या स्वयं राजा थे? नहीं, बड़े राजाओं की इतिहास में कमी नहीं, किन्तु उनमें एक निराली विशिष्टता थी।

राम की वह विशिष्टता हमें उनके चरित्र में पद २ पर दिखाई देती है। जब राम विवाह कर सीता समेत अयोध्या लौट आये तो दशरथ ने पुत्र को सभी तरह योग्य देखकर स्वयं निवृत्त हो वीक्षा लेने का विचार किया। क्योंकि प्राचीन काल में लोगों की सांसारिक वासनाओं में आसक्ति प्रगाढ़ नहीं हुआ करती थी। ज्योंही उन्हें उपयुक्त अवसर मिलता वे सहज भाव से उन्हें छोड़ कर आत्मोत्थान के आध्यात्मिक पथ पर चल देते थे। इस तरह महाराजा दशरथ ने भी राजसभा में अपनी निवृत्ति व राम के राज्याभिषेक की घोषणा कर दी। वहां राम के कई सहचारी मित्र बैठे हुए थे, वे इस घोषणा से अतीव ही प्रसन्न हुए तथा राम को यह शुभ सूचना सुनाने के लिये चल पड़े। वे सोच रहे थे कि इसे सुनकर राम स्वयं ही प्रसन्न होंगे, मगर जिस समय वे राम के भवन में प्रविष्ट हुए, उस समय राम विचार कर रहे थे कि पिताजी का बोझ उठाने में मेरी ही तरह तीन और भाई हैं, फिर क्यों ज़म्मी है कि मैं

ही इस बन्धन में बंधू ? राज्य तो वे भी सभाल लेंगे, मैं तो सारे देश में भ्रमण करके दुःखियों की सेवा करूंगा । इसी समय उन मित्रों को आनन्दित देख कर राम ने उनके इस आनन्द का कारण जानना चाहा और जब अपने ही राज्याभिषेक की घोषणा का समाचार सुना तो वे अचानक ही उदास हो गये, क्योंकि क्या तो वे सोच रहे थे और बीच ही में यह क्या हो गया ?

राम ने उदासी से मित्रों को कहा कि मेरे लिये इससे बढ़ कर दुःख की क्या बात होगी कि मेरे छोटे भाइयों को राज्य न देकर वह मुझे दिया जा रहा है ? इसपर मित्र हंस पड़े और कहने लगे—यह कौनसी नई बात है ? राजनीति यही कहती है कि जो बड़ा भाई है, वही राज्य का अधिकारी होता है । तुलसीदासजी ने भी राम के मुख से उस वक्त कहलाया है कि—

“विमल वश बड़ अनुचित एक ।

अनुज विहाय बड़े हूँ अभिषेक ॥

यह है वह निराली विशिष्टता कि राम अपना सुख नहीं बढ़ाना चाहते, बल्कि दूसरों के सुख की ही चिन्ता में मग्न रहते हैं ।

जैन रामायण के अनुसार अपने पति व पुत्र भरत को एक साथ ही दीक्षा लेते देखकर दोनों का वियोग सहन नहीं हो सकेगा—इस भावना से कैकयी ने एक ही घरदान मांगा, दो नहीं, कि भरत को राज्य मिले । जैन रामायणकार ने राम

को जबरन घन भेजने में उनके व्यक्तित्व का गौरव नहीं समझा। जब भरत के राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी तो तो राम भरत को राज्य सम्हालने के लिये कहने लगे और भरत राम को ही वह पद सम्हालने के लिये। रामायणकार के शब्दों में तब ऐसी स्थिति हो गई, जो निरपेक्षता की द्योतक है—

“राज्य तत्त का गेद बनाकर, खेलन लगे खिलाडी ।

उधर भरत ने, उधर राम ने, दोनों ने ठोकर मारी ॥

शिक्षा दे रही जी रामायण हमको अति प्यारी ॥”

गेद का खेल भी तभी जमता है, जब कि प्रत्येक दल का खिलाडी उसे अपने विरोधी दल की ओर फेकता है। अगर जिसके पास गेद आवे और वह वही गेद पकड़ कर बैठ जाय तो कैसा खेल होगा ? उसी तरह अपने स्वार्थों को जब दूसरों के स्वार्थों में मिला दिया जायगा, तभी विश्व की विकास-गति नियमित रूप में चल सकेगी।

अपना निछावर करने में, दे डालने में ही सुख का निवास रहा हुआ है। राम की नीति क्या थी—बड़ा वह है जो अपने अधिकारों को छोटे को दे डालता है और उन्हें बड़ा बना देता है। आपक देश में भी यदि ‘रामराज’ बनाना है तो इसी नीति की ओर ध्यान देना चाहिये। किन्तु हो क्या रहा है—सभी राजनैतिक दल सत्ता को अपने ही अधिकार में लपेट लेते या लपेटे रखने की इच्छा करते हैं। जब राम की नीति को आचरण में नहीं लाया जा रहा है तो ये दल कैसे दावा करते हैं

कि वे रामरोज की ओर बढ़ रहे हैं ? यह तो जनता को भुलावे में रखने की चाल मात्र है ।

इसलिये क्या तो राजनीति में, व क्या अन्य सभी मानवीय नीतियाँ में स्वार्थ-त्याग की धर्ममय नीति के प्रवेश कराने की आवश्यकता है । देश को सुखी बनाने के लिये विरोध की नहीं, मेल-जोल की जरूरत है । कई राज्यों में देखा जाता है कि मन्त्रि-मंडल बनते हैं और बिगड़ते हैं तथा सत्ता के लिये असन्तोष मचा रहता है । इसका मतलब है कि सभी दूसरों का एक छीन कर अपने ही आगे बढ़ने का रास्ता बनाना चाहते हैं । जहाँ हृदयों की ऐसी संकुचितता है, वहाँ सुखों का द्वार नहीं खुलता । सुखों के लिये तो हृदयों की उदारता का त्याग के आधार पर अधिक से अधिक विस्तार होना चाहिये । इसी तरह प्रत्येक नागरिक की तथा समूचे देश की सुख की राह रोली जा सकती है ।

गुलिस्ता में एक छोटा सा किस्सा है कि एक अमीर आदमी ने अपने बाएँ हाथ की छोटी अंगुली में सुन्दर अंगूठी पहनी । उसे देखकर एक दूसरे अमीर ने उसका कारण पूछा तो उसने जवाब दिया कि दाहिना हाथ तो बड़ा है ही, क्योंकि वह दूसरों से हाथ मिलाता है दस्तखत करता है और दूसरे सभी मुख्य काम करता है किन्तु बाँया हाथ तो अधिकतर बिना सम्मान के सेवा के कार्य ही करता है और उसमें भी छोटी अंगुली को इसीलिये अंगूठी पहनाई गई है कि छोटे की व

सेवक की इज्जत बढ़ाई जाय। इसे ही वास्तव में आज के सामाजिक जीवन में घटाया जाय तो गरीबों का दुःख दूर किया जा सकता है।

मनुष्य जीवन की यही गौरवभरी सार्थकता है कि अपनी सारी शक्ति व प्राप्ति को व्यक्तियों के दुःखों को दूर करने में लगा दे। सभी आत्माओं में ईश्वरीय गुण रहा हुआ है अतः अपनी सेवा द्वारा हम जितनी आत्माओं को क्लेशमुक्त करके उन्हें उस विशिष्ट गुण की ओर बढ़ने की प्रेरणा दे सकें, यही हमारे लिये सच्चे सुखानुभव का प्रमुख कारण हो सकेगा। सहानुभूति की प्रेममय भावना से दुःखी व दुःखार्त, दोनों के हृदयों का उत्थानात्मक जागरण होता है। क्योंकि वहाँ पर मनुष्य निजत्व से ऊपर उठकर दुःखी के हृदय में प्रवेश करता है तथा उसका सान्निध्य उसे स्वत्व की भावना से ऊपर उठा देता है। परिणामतः उसका हृदय विशालता का एक नया प्रकाश पाकर सौजन्य की ऊँची मीनार को छू लेने के लिये आतुर हो उठता है।

उदारता के साथ प्राणियों की सेवा करने तथा जगत् के दुःख में समा कर उसे दूर करने के लिये पूर्णतया सत्लग्न होने में ईश्वर व धर्म की महान् आराधना तथा आत्मा की एक दृष्टि से सर्वोच्च साधना गृही हुई है।

अन्त में मैं आपको फिर याद दिलाऊँ कि 'अभिनन्दन दुःखनिकन्दन' है किन्तु दुःखों का नाश तो तभी होगा जब

आप दुःखों का नाश करने के लिये अपने आप को तैयार कर लेंगे। आप उस दोराहे पर खड़े हैं, जहाँ से एक ओर सुख के साम्राज्य की ओर पैर बढ़ाये जा सकते हैं तथा दूसरा रास्ता आकर्षक होते हुए भी नासमझी का व दुःखों का है। भगवान् आपको अपनी अमृतवाणी से सुखों की ओर बढ़ते रहने का संकेत कर रहे हैं, अब यह आप पर है कि अपने जीवन को किस दिशा की ओर आप मोड़ देते हैं ??

महरौली (कुतुब) देहली]

[३-६-५१]

: ५ :

तृष्णा वैतरणी नदी

: ५ :

तृष्णा वैतरणी नदी

.

श्री जिनराज सुपाश्वर्य पूरे आस हमारी.....

जगत् का प्रत्येक प्राणी अपने जन्म से किन्हीं आशाओं, इच्छाओं वा घासनाओं को पालता-पोसता है तथा जीवन भर उनकी पूर्ति-हित संघर्ष करता रहता है। यह संघर्ष का क्रम उसके जीवन भर तक इसलिये चलता रहता है कि ज्यों २ किन्हीं इच्छाओं की पूर्ति होती जाती है, उनके स्थान पर अगणित इच्छाएं अधिक उत्पन्न हो जाती हैं और इस प्रकार जिन अंशों में मानव अपने अधिक परिश्रम से सुलभने उपस्थित करता है, उससे कई गुण उसके बाद अधिक उलभन में जकड़ता चला जाता है। अतः मनुष्य का इच्छाओं के पीछे भागना मृत्यु तक समाप्त नहीं हो पाता। मेरे इस कथन के साथ ही आपका आश्चर्य होगा कि कवि दिनचन्द जी न जाने कौसी आशा के लिये भगवान् से प्रार्थना कर रहे हैं !

पहले कि मैं कविजी के आशय को स्पष्ट करूं, यह बता दूं कि आजकल आशापूर्ति की कुण्ठी का अखोड़ा सांसारिक क्षेत्र ही नहीं, अपितु धार्मिक क्षेत्र भी है। इस वृत्ति से यह क्षेत्र भी दूषित हो रहा है। सांसारिक क्षेत्र में तो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिये अच्छे बुरे सभी तरह के साधनों को निर्भयतापूर्वक उपयोग में लाया जाता है, किन्तु धार्मिक क्रियाओं के पीछे भी आजकल वासनापूर्ति का लक्ष्य रखा जाने लगा है। कवि विनयचन्द्र जी हमारे जैसे इच्छाओं के गुलाम नहीं थे। वे धार्मिक क्षेत्र की पवित्रता को भलीभांति समझते थे तथा इसीलिये इस पद में भगवान् से आशापूर्ति की जो उन्होंने प्रार्थना की है, वह किसी सांसारिक वासना का रूप नहीं, किन्तु इसमें उनके द्वारा हृदय की वह पुनीत अभिलाषा व्यक्त की गई है, जो प्रत्येक प्राणी के लिये कल्याणकारी है—संसार के भव-वन्धन से मुक्ति प्राप्त करने की आशा को है भगवान्! आप अपनी परम कृपा से शीघ्र पूरी करें।

परन्तु आज के मानव को अपने स्वार्थों को पूरा करने की यह आशा, आकांक्षा, इच्छा, तृष्णा, वासना या कुछ भी कह लीजिये, इतना पागल बना रही है कि ऐसा पागलपन आज तक नहीं देखा गया। यह सत्य है कि अपनी वासनापूर्ति हित मागने की मनोवृत्ति मनुष्य में अज्ञातकाल से है, किन्तु आजकी उमर की मदान्धता ने सामाजिक जीवन में नीरव उथल-पुथल मचा दी है। इसका कारण यह है कि आजकी इच्छाओं ने व्यक्तिगत से

सामूहिक रूप धारण कर लिया है और इसीलिये पूर्ति के साधनों में भी सामूहिकता का भाव आने से उसकी भीषणता व वर्धरता अधिक बढ़ गई है। लेकिन यह 'सामूहिकता' व्यापक सामूहिकता नहीं, किन्तु कुछ शक्ति-सम्पन्नो की सामूहिकता है, जो अपने मानवता-घातक संगठनों द्वारा अशक्त विशाल जन समाज का क्रूर शोषण करवाती है। धार्मिक दृष्टिकोण से यदि सोचा जाय तो इस स्थिति का वास्तविक कारण सहज ही में जाना जा सकता है।

कहा गया है—“तृष्णा चैतरणी नदी”—अर्थात् तृष्णा की चैतरणी नदी से समानता की गई है तथा कथा-साहित्य में चैतरणी नदी का वर्णन इस प्रकार किया गया है—यह बहुत सुन्दर व बड़ी नदी है, इसका कहीं अन्त ही नहीं आता, किन्तु इसके जल का संस्पर्श देह के टुकड़े २ कर डालने वाला होता है। तृष्णा भी प्रतीत होने में लुभावनी मालूम होती है। मनुष्य इसके पागलपन में अन्धा हो जाता है। तब उसकी जीवन शक्ति में अशक्ति के भीषण अन्धड आया करने हैं, जो केवल उसके जीवन को ही अशान्त नहीं बनाते, बल्कि सारे समाज के लिये भी अभिशाप रूप बन जाते हैं। एक पर एक तृष्णा उठती जाती हैं, जिनकी पूर्ति में मनुष्य हर दुरा ने दुरा तरीका काम में लाकर समाज में शोषण, अन्याय और उत्पीड़न की भयंकर आग जलाता है। वर्तमान युद्धों का विनाशकारी गुत्तार—मणु वन बॉम्बिंग रेंज, हाईड्रोजन वन आदि इस

तृष्णा वृद्धि व पूर्ति हित जोड़े जाने वाले विषमय साधन हैं। जैसा कि मैं ऊपर कह चुका हूँ कि तृष्णा का यह जहर आध्यात्मिक क्षेत्र में भी काम कर रहा है। यही कारण है कि व्यवहार में धार्मिक चिन्तन एवं क्रियाएं करने वाला व्यक्ति आन्तरिक विचारधारा से आशापूर्ति के नवीन २ उपायों की खोज करता रहता है।

मैंने कई बार देखा है, कई भाई आते हैं और कहते हैं— महारोज ! मंगलिक सुना दीजिये, मैं बाहर व्यापार करने के लिये जा रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि वे मंगलिक द्वारा व्यापार में भरपूर लाभ चाहते हैं और वह लाभ प्राप्त करने में वे चाहे जो तौर-तरीके काम में लावे। एक भाई किस्सा सुना रहे थे कि कई व्यक्तियों को उन्होंने कहते सुना है कि दिन में एक सामयिक करके वे इतने सन्तुष्ट हो जाते हैं कि परलोक का वैभव पूरी तरह सुसज्जित समझ लेते हैं और इस भव में फिर दुकान पर 'कुछ भी' करने में कर्तव्य व्यवहारा नहीं चाहते हैं। तान्त्रिक यह है कि धार्मिक क्रियाओं में वास्तव में जो सात्त्विक और शुद्ध मनोवृत्ति होनी चाहिये, उसका स्थान तृष्णा ने ले लिया है। अतः उसका नतीजा यह हुआ है कि धार्मिक क्रियाएं भावहीन व थोथे रूप में रह गई हैं।

तृष्णा के इस विषाक्त व्यापक प्रसार के कारण मैं बताना चाहता हूँ कि सांसारिक व धार्मिक दोनों क्षेत्रों में दृग्गति घट कर गई है। उस दृग्गति में आज मानवता पिसा रही है और

पशुता का नंगा नाच हो रहा है। भारत की बढ़ती हुई दरिद्रता बता रही है कि किस प्रकार गरीब को खाने, पहिनने और रहने के न्यूनतम साधनों से भी महसूस रहना पड़ता है और उसे जगह-२ ऊपर से परेशानियाँ भुगतनी पड़ती हैं। गिश्त, गुलामी, खुशामद, अपनी मानवता—इज्जत, सब को लुटाते हुए भी ये नंगे घटन और आधे पेट रहते हैं। न कानून से उनकी रक्षा हो सकती है और न कांग्रेस जैसी सभ्यता के शासन से इनकी अवस्था में कोई अभिवृद्धि परिवर्तन हो सका है। पूँजीवादी राज के वर्तमान न्यायालय तो गरीबों के धन और जीवन को चूसने की टुहरी छूट देते हैं। साहूकार, मिलमालिक, वकील, जागीरदार—सभी गरीबों को चूसने वाली जाँके हैं। वे संसार के लिये पिसते हैं, किन्तु फिर भी निराश, निर्गह और निर्वाहहीन ही रह जाते हैं। धार्मिक दरिद्रता का वर्णन तो इससे भी अधिक चौंका देनेवाला है। आन्तरिकता के अभाव में धर्म को एक ऐसा शस्त्र बना लिया गया है, जिसके नाम पर बहुसंख्यक अग्रज जनता को उल्लू बनाया जा सकता है और जिसकी ओट में प्रवचना, हत्या, चोरी, हिंसा व सब दुर्गाहों के नाटक मजे से खेले जा सकते हैं और यह सब कुछ करने के धर्म का दायित्व है।

अतः इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ेगा कि इस दरिद्रता व दुःख का मूल कारण तृष्णा ही है जिसकी गुलामी आत्महित

व परहितघातक है। किन्तु इसके विपरीत तृष्णा को जो अपनी दासी बना लेता है, ससार उसका दास हो जाता है।

आशायाः ये दासास्ते, ते दासा सर्वलोकस्य ।

आशा येषा दासी, तेषा दासायते विश्वम् ॥

इस प्रकार कवि की अन्तर्भावना में और सांसारिक प्राणियों की मनोवृत्ति में यही अन्तर है कि जहाँ कवि आशा पर विजय प्राप्त करना चाहता है, वहाँ सांसारिक प्राणी आशाओं के दास होकर अपने अमूल्य जीवन को व्यर्थ ही में उसके पीछे भाग कर चिनट कर डालते हैं। आशा पर विजय गनुष्य को प्रगति के प्रकाशमय पथ की ओर उन्मुख करती है तो आशा की दासता उसे पग २ पर भयंकर ठोकरे खाने को चिनग करती है। तृष्णा के जाल में आवद्ध व्यक्ति वास्तविक शान्ति का रसानुवादन नहीं कर सकता। उसके बारे में एक दृष्टान्त दिया जाता है कि एक गरीब व्यक्ति को एक सन्त ने क्रमशः १, १०, १०० १००० रुपये नित्य प्राप्त होने का वरदान दिया। अब ज्यों २ उस व्यक्ति के पाम सम्पत्ति की वृद्धि होती गई, वह अधिक से अधिक अशान्त होता चला गया। क्योंकि पहले वह निर्वाह के न्यूनतम साधनों में भी एक सन्तोष की भावना लेकर चलता था किन्तु अब ज्यों २ उसकी आय बढ़ती गई, उसकी आवश्यकताओं व इच्छाओं का चकार भी बढ़ता चला गया। सुन्दर भोजन, कीमती वस्त्राभूषण व विज्ञान विद्या

स्थान हो जाने पर भी उसकी तृष्णा नये २ पदार्थों के लिये बढ़ती ही गई और उसका जीवन दुःखमय हो गया ।

सार यह है कि सुख और दुःख का निवास तृष्णा की विजय वा उसकी दासता पर निर्भर है । सत्य अर्थ में पदार्थों के अभाव का सद्भाव दुःख सुख का चाहक नहीं । अपनी आवश्यकताओं का ससार जितना अधिक सीमित होगा, उतने ही अशों में हमारा जीवन भी शान्तिमय हो सकता है । लंगोटी वाले बाबाजी की कहानी प्रसिद्ध है, ज्यों २ उनकी तृष्णा बढ़ती गई, उनका जजाल भी बढ़ता गया और जजाल बढ़ना अशान्ति का प्रधान कारण है ही । इसी कारण भगवान् माता घीर ने फरमाया है—“आशा की ज्वाला इतनी तीक्ष्ण है कि उसकी ओर झुकाव होते ही मानव उसकी लपेटों से झुलसने लगता है और अन्त में अपनी चेतना को भस्मीभूत करता हुआ अपने को पतन के गड्ढे की ओर ले जाता है । इसके विपरीत अपने जीवन में सच्ची सफलता वही प्राप्त करता है जो तृष्णा का परावर्ती न होकर सन्तोष के पथ पर गमन करता है । सत्य यही है कि आशा पर विजय प्राप्त करने से ही मानव की आशा पूर्ण हो सकती है और इसीसे उसे पूर्ण शान्ति भी प्राप्त हो सकती है ।

आज जगत् में फैली हुई दरिद्रता भी तृष्णा-पशुव्याज से एटाई जा सकती है । जहां देश के लाखों मनुष्य अन्न के एक २ दाने के लिये नटपने हो, वहां पूँजीपति अपने पैशे-जगत में

रंगीन जिन्दगियाँ बिता रहे हो—यह अतीव लज्जा का विषय है। इसी में उनका कल्याण है कि पूंजीपति ऐसे समय में स्वेच्छापूर्वक धार्मिक गरीबी—आशात्याग के पथ को स्वीकार करे, जिसका अर्थ यह है कि वे अपने विलासी जीवन से अलग होकर अपनी शक्ति और अपने साधन अपने साधनहीन भाइयों की सेवा में प्रस्तुत करे। तृष्णा का त्याग करके सादगी को धारण करने के कारण जिस देश की प्रतिष्ठा थी, (Simple living and high thinking) 'सादा जीवन उच्च विचचार' के सिद्धान्त का अनुकरण करने में जो देश अपना निशिष्ट गौरव समझता था, आज वही देश तृष्णा के नरक कुंड में गिर कर अपने विनाश की कब्र अपने ही हाथों खोद रहा है? किन्तु इसका उत्तर आध्यात्मवाद देता है और वह यह है कि इस जीवन और उसकी प्रत्येक शक्ति में शोषित, दलित और पतित समाज की शुभ भावपूर्वक हर तरह से सेवा की जाय। इसीमें जीवन की सार्थकता व सफलता भी रही हुई है। इन सिद्धान्त में आध्यात्मवाद आनेवाली उस महान् हिंस्रि को गुरुता चाहता है, जो शोषण, अन्याय और अन्याय में पीड़ित जन-समाज के शोषण कोप में प्रवृत्त हो कभी भी धृष्ट करके जल सकती है।

जैन संस्कृति ने कई महान् विभूतियों को जन्म दिया है, जिन्होंने विश्व की जन-चेतना को उदबोधित कर एक नये जीवन के नये आदर्श को उपस्थित किया। भगवान् महावीर का

आदर्श जीवन आज के चिलासितापूर्ण युग में भी हमें त्याग का मार्ग दिखा रहा है। उनकी अहिंसा, प्रेम, सहानुभूति और राज वैभव के त्याग से सनी हुई ओजस्वी वाणी, जिसने दलित, पीड़ित और शोषित समाज में शान्ति का प्रादुर्भाव किया, आज भी भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र में गूँज कर भव्य प्रेरणा प्रदान कर रही है।

“सुवर्णरूपस्स उपब्ब या भवे,

सियो ह केलाससमा अमंल्या ।

नरस्स लुद्धस्स न तेहि किञ्चि,

इच्छा तु आगासमा अणंतिया ॥”

(उत्तराध्ययन सूत्र, अ० ६ गा० ४८)

मनुष्य को धन, वैभव और चिलासिता के सम्पन्नतम साधन उपलब्ध होने पर भी उसकी आशा की ज्वाला शान्त नहीं हो सकती। चारै कौलाश पर्वत के समान असंख्य स्वर्ण पर्वत भी प्राप्त हो जाय तो भी तृष्णातुर व धनलिप्सु मानव क्या सन्तोष की सीमा तक पहुँच सकता है? जबतक मानव के मानस में इस भावना का कि “अन्य परमाणु मात्र पर मेरा अधिकार नहीं है अर्थात् आत्म-द्रव्य के अतिरिक्त ससार में रहा हुआ एक भी परमाणु मेरा नहीं है” जन्म नहीं होगा, तब तक मानव जीवन में सुख की कल्पना आकाश बुलन्दतल रहस्य ही पल्लवित होती रहेगी।

आज कई विवेकशील व्यक्ति भी परिवार-निर्वाह को आशा त्याग का बोधक समझते हैं किन्तु यह एक भ्रममूलक विचार है। उच्च वर्ग में परिवार का जो गठन है, वह एक अस्वोभाविक ढंग पर बना हुआ है और परिणामस्वरूप परिवार के कई सदस्य परावलम्बी रहते हैं। इस परावलम्बन में सारे परिवार का जीवन नष्ट हो जाता है, क्योंकि जिस पर सारे परिवार के निर्वाह का भार होता है, वह तो दनता ही है किन्तु जो उसके आश्रित होते हैं, उनमें भी स्वशक्ति को हास होता जाता है। मजदूर वर्ग की तरह आज सबके परिवार क्यों न बने, जो आर्थिक दृष्टिकोण से पूर्ण स्वतंत्र होते हों। नारह आने की पूर्णिया का व्यापार करके पूर्णिया श्रावक को जो आत्मशक्ति और सन्तोष की प्राप्ति होती थी उसे बिलारा और बैमन का स्वामी महाराजा श्रेणिक क्या समझ सकता था ? स्वावलम्बन का मुग कुछ निगला ही होता है। भगवान् महावीर ने भी पूर्णिया श्रावक की प्रशंसा करते हुए महाराजा श्रेणिक को समझाया कि महान् स्वर्णशशि से पूर्ण तुम्हारे कोप पूर्णिया श्रावक के जीवन की दलाली में भी पूरे नहीं होते। उसका मृत्यु चुकाने के लिये तो परिवार व शरीर के मोह तथा तृष्णा की ज्वाला में दूरे होने की आवश्यकता है। अपने जीवन में स्वावलम्बी बन कर तृष्णा से मुक्त करने वाला व्यक्ति ही जीवन के वास्तविक आनन्द को प्राप्त कर सकता है।

स्वेच्छा पूर्वक तृष्णा का त्याग करके सादगी को अपनाने वाला ही महापराक्रमी होता है। प्राप्त साधनों का व्यापक लोकहित के लिये परित्याग कर देने में ही त्याग की वास्तविक महत्ता रही हुई है। जो व्यक्ति निर्भयता पूर्वक संसार की किसी भी कठोरतम शक्ति का सफलता पूर्वक प्रतिरोध कर सकता है वही धर्म के आन्तरिक रहस्य को भी प्रकाशित करने में सफलीभूत हो सकता है। बाह्य शक्ति व शरीर बल के आश्रय में बैठने वाला व्यक्ति ऐसे प्रहारों के सामने अपने घुटने टेक देता है। अर्जुनमाली के कठोर एवं तीक्ष्ण प्रहारों से भयभीत होकर ही महाराज श्रेणिक ने नगर द्वार बन्द करवाये थे किन्तु तृष्णा के विजेता व आत्मशक्ति के खोले सुदर्शन सेठ ने उस राक्षसी वृत्ति का परारत कर दिया। अतः तृष्णा का त्याग ही धर्म मानव का भोजन है, परमात्मा का प्रसाद है तथा आध्यात्म धर्म का प्रमुख आधार।

आज विश्व को भौतिकवादी द्रूरता से मुक्त होने के लिये तृष्णा त्याग, मानव-प्रेम और विश्व-बन्धुत्व की आवश्यकता है, जो मानव समाज में समता व बन्धुता का वातावरण प्रसारित कर सके। गरीब और धनवान् का आर्थिक भेद भी दृष्टि छोड़कर संसार की अन्य सभी विषमताएँ भी दूर हो सके।

काश भी उक्त पथ में यही प्रार्थना करता है कि—'हे प्रभो' मेरी यह आशा पूर्ण हो कि मैं तृष्णा पर विजय प्राप्त कर सकूँ। यदि हम भी सहृदयता से इसी तरह प्रार्थना करेंगे तो हमारी

भी आशा पूर्ण हो सकती है। अन्त में यही कहना चाहता हूं कि तृष्णा का त्याग करके सादगीपूर्ण तथा आध्यात्मिक जीवन को अपनाने से ही हमारे देश व मानव समाज की आर्थिक व अन्य क्षेत्रीय दरिद्रताओं का विनाश सहज ही में हो सकता है।

: ६ :

धर्म और समाज में नारी

महिले जिन बाल ब्रह्मचारी. . . .

नारी और पुरुष एक ही रचना के दो रूप हैं, अतः दोनों की आन्तरिक प्रतिभा और विकास की क्षमता में प्रायः कोई अन्तर नहीं होता। दोनों जीवन में एक दूसरे के पूरक हैं और साथ-साथ आगे बढ़ने वाले जीवन साथी हैं। अतः जो शक्ति सचय का सामर्थ्य, उन्नति का उत्साह तथा साध्य-प्राप्ति की योग्यता पुरुष में है, वही सब कुछ नारी में भी है। उपमा दी जाती है नारी और पुरुष समाज रूपी रथ के दो पहिये हैं। रथ में यदि एक पहिया छोटा और दूसरा बड़ा है या एक पहिया दमजोर या दूसरा मजदूर है तो रथ प्रियेष्ट नहीं चल सकता। उसी तरह समाज की स्वस्थ गति के लिये भी नारी और पुरुष की समानता आवश्यक है। यही कवि विनयचन्द्र जी भगवान् महिनाथ की प्रार्थना करने हुए कहते हैं कि भगवान् महिनाथ

का जीवन नारी की पूर्णता का सजीव उदाहरण है। आत्म-विकास की उच्चतम श्रेणियों में पहुँच कर मुक्ति की मंजिल में प्रवेश करने वाले भगवान् महिनाथ ने यह दिया दिया कि नारी भी जीवन के चरम विकास को प्राप्त कर सकती है और जो यह कहते हैं कि पुरुष के समक्ष नारी अवला है और प्रगति की दौड़ में उसके साथ नहीं ठहर सकती, उन्हें इस उदाहरण से यह समझ लेना चाहिये कि उनका कथन कितना भ्रान्तिपूर्ण है। वे नारी के तेज को पहिचानने में कितने अज्ञान रहे हैं ?

जेनधर्म अपने सिद्धान्तों के मूल से ही एक प्रगतिशील दर्शन रहा है और यह गौरव के साथ कहा जा सकता है कि इसने नारी के यथोचित सम्मान को बराबर निभाया है। गुण विकास के निवाय भेदभाव का कोई दृष्टिकोण जेनधर्म में कभी भी नहीं रहा। जेनधर्म जातिवाद, सम्प्रदायवाद जैसी मनुचित विचार-प्रणालियों से तो कतई अलग रहा ही है, परन्तु निर्गुण भेदभाव का अभाव इसकी अन्य बड़ी विशेषता है। धार्मिक क्षेत्र में नारी का नारी होने के नाते कोई अन्तर नहीं है। मंत्र में भी नारी को समान स्थान प्रदान किया गया है—साधु, साध्वी श्रावक और श्राविका। एक साथ ही सभी श्रावक और श्राविकाओं द्वारा वन्दनीय होती हैं तथा साध्वी सभाओं में व्याख्यान देकर धर्म-प्रचार करती हैं। कठिन व्रतचर्य और मानसमग्न्यादि तपस्व्य वर्म को पुण्य की नग्न पालन करती हैं। साध्वीगण स्वयं नारी और पुण्य की शक्तियों समान मानी

गर्ह है और दोनों को ऊँचा से ऊँचा उद्देश्य प्राप्त हो सकता है। परन्तु जैन समाज में एक वर्ग ऐसा भी है जो नारी को मुक्ति-गामिनी नहीं मानता है। धस्तुतः यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो सहज ही यह स्पष्ट प्रतीत हो सकता है कि नारी को मुक्ति-गामिनी नहीं मानने वाले वर्ग ने स्त्रियों पर द्वेष करने के कारण नहीं, बल्कि मानसिक कल्पना का पोषण करने के लिये दृढाग्रह करने से ही ऐसी मान्यता कायम की है कि स्त्री को मोक्ष नहीं मिलता, क्योंकि वे वस्त्र नहीं त्याग नहीं सकती और मोक्ष प्राप्त करने के लिये वस्त्र-त्याग अनिवार्य है। पर्यन्त जो वस्त्र नहीं त्यागता, वह निष्परिग्रही नहीं बन सकता एवं जो निष्परिग्रही नहीं, वह संन्यस्य मत का पालन नहीं कर सकता। इसीलिये असंन्यसी ही रहने के कारण स्त्री को मोक्ष नहीं हो सकता। उस वर्ग द्वारा पुरातन रूप से ऐसी मान्यता मानना शास्त्र-सम्मत नहीं कहा जा सकता। महावीर स्वामी के समय में भी यह सिद्धान्त था कि वस्त्रत्यागी और वस्त्रधारी दोनों ही मोक्ष-पद के अधिकारी हो सकते हैं। वस्त्रत्यागी साधु 'जिन-पाली' तथा वस्त्रधारी साधु 'स्थविरकल्पी' कहलाते। जिन-पत्नियों के आचार-विचार में नगर में रहना, अधिक दौलत, उपभोग देना, शिष्य धरना आदि निषिद्ध हैं, वे केवल आत्म-ध्यान में ही तल्लीन रहें। स्थविरकल्पी के लिये वे सब द्वार खले हैं। यह नियम बहुत पुराने समय में चला आ रहा है, किन्तु महावीर स्वामी के करीब ६०६ वर्ष बाद इस गदीन वर्ग

का जीवन नारी की पूर्णता का सजीव उदाहरण है। आत्म-विकास की उच्चतम श्रेणियों में पहुँच कर मुक्ति की मंजिल में प्रवेश करने वाले भगवान् महिनाथ ने यह दिखा दिया कि नारी भी जीवन के चरम विकास को प्राप्त कर सकती है और जो यह कहते हैं कि पुरुष के समक्ष नारी अवला है और प्रगति की दौड़ में उसके साथ नहीं ठहर सकती, उन्हें उस उदाहरण से यह समझ लेना चाहिये कि उनका कथन कितना भ्रान्तिपूर्ण है। वे नारी के तेज को पहिचानने में कितने अज्ञान रहे हैं ?

जैनधर्म अपने सिद्धान्तों के मूल से ही एक प्रगतिशील दर्शन रहा है और यह गौरव के साथ कहा जा सकता है कि इसने नारी के यथोचित सम्मान को बराबर निभाया है। गुण विकास के सिद्धांत में नारी का कोई द्वितीयक स्थान जैनधर्म में नहीं है। जैनधर्म जातिवाद, सम्प्रदायवाद जैसी मनुष्यविरुद्ध विचार-प्रणालियों से तो कतई अलग रहा ही है, परन्तु निर्गुण भेदभाव का अभाव इसकी अन्य बड़ी विशेषता है। धार्मिक क्षेत्र में नारी का नारी होने के नाते कोई अन्तर नहीं है। मंत्र में भी नारी को समान स्थान प्रदान किया गया है—मन्त्र साध्वी श्रवक और श्राविता। एक साध्वी सभी श्रवक और श्राविताओं द्वारा वन्दनीय होती है तथा साध्वी समाज में व्याख्यात देकर धर्म-प्रचार करती है। कर्त्तव्य और मानवत्व आदि तत्त्व धर्म की पूर्ण नीति पर आधारित हैं। साध्वी रूप में नारी और पुरुष की शक्तियाँ समान होती हैं।

[illegible]

का जन्म हुआ। इसके सम्बन्ध में एक कथा भी प्रसिद्ध है कि एक क्षत्रिय को युद्ध में शानदार विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में राज्य की ओर से पूर्ण स्वाधीनता दी गई। वह कुछ भी करे—उसके लिये कोई प्रतिबन्ध न था। परिणाम यह हुआ कि वह अत्यधिक स्वच्छन्द हो गया और व्यभिचारादि दुर्य्यसनों में बुरी तरह फँस गया। हमेशा रात को बड़ी देर के बाद घर लौटता। परन्तु उसकी पत्नी बड़ी ही पतिव्रता थी। पति को गिलोने पर गाती और सुलाने पर सोती, सुबह जल्दी उठ कर गृह कार्य करती। इस अनियमितता से उसका स्वास्थ्य बिगने लगा। यह देखा उसकी सारा ने इसका कारण पूछा। उसने इतना ही कहा कि उनके कारण होने वाली अनियमितता का यह नतीजा है। माँ ने देखा कि उसका पुत्र गलत रास्ते पर जा रहा है। उस दिन उसने घर का दरवाजा बन्द कर दिया एवं स्वयं बहा बैठ गई। जब वह दर में आया तो माँ ने बुरी तरह फटकारा तथा बहा करी चले जाने को कहा, जहाँ इतनी रात तक भी दरवाजे खुले रहते हों। पुत्र भी हठी व अभिमानी क्षत्रिय था। लज्जा के मारे मुँह भी न दिगा सका और बहा में उल्टे पांव लौट गया।

अन्ततः उसे एक कृत्रिया दिव्यार्थ दी, जिसका दरवाजा उस समय भी खुला हुआ था। वहाँ उसे एक महात्मा के दर्शन हुए और उपदेश सुनकर वह अपने पास दीक्षित हो गया। वह बड़ा प्रतिभामण्डल और विद्वान् मूर्ति हो गया। एक बार

काश्मीर नरेश ने चिह्न-परिषद् का आह्वान किया और वहाँ वादविवाद में ये क्षत्रिय मुनि खर्चोच्च रहे। इसपर नरेश ने उन्हें एक रेशमी कम्बली उपहार स्वरूप दी। उन्ने देखा उनके गुरु ने कहा—पहन कर काम में ले लो। रेशमी कम्बली के लेने और फिर भी काम न लेने पर अपना धोम प्रकट किया। उस पर भी शिष्य उस कम्बली का काम में नहीं लेता तथा उसे बर्बाद ही साधधानी से बर्बाद करता। गुरुजी ने देखा इसका मत अधिकोधिक बढ़ता जा रहा है, जो इसे स्वयं से निगल लेता है, क्योंकि वे जानते थे कि परिषद् का पारलौकिक दृष्टिकोण परतुमोह से है, न कि परम सत्य पर। आज भी गृहश्रियों में ही नहीं, किन्तु परमेश्वर के नाम देखा जाता है कि अच्छी चीजों को वे समाज पर खर्च कर और उन्हे उपयोग में नहीं लाते। साथ ही वे समाज में या कृत्ति बली ही घातक होती है। गुरुजी शिष्य को यह सत्य कृत्ति से कृत्ति के लिये उपाय सोचने लगे।

एक दिन शिष्य वातरगया हुआ था कि गुरुजी ने इन रेशमी कम्बली के कई टुकड़े कर दिये और एक टुकड़ा शिष्य को दाट दिया। इस पर गुरु शिष्य ने विस्मय व्यक्त किया तथा और शिष्य ने कहा—यदि रेशमी कम्बली हरिजनों के लेनी पार भी परिषद् है तो सली हरिजनों के लिये भी वही वस्तु ही गया और उसके साथ ही वही पर नवीन समाज बन रहा। इसने कोई भी कारण नहीं देखा कि शिष्य ने कि

परिग्रह ममत्व में होता है, वस्तुविशेष तो उसका निमित्त मात्र होती है। लंगोटी वाले बाबाजी की कहानी प्रसिद्ध है। एक लंगोटी परिग्रह का रूप हो सकती है, चर्चा असमर्थ धनराशि व पट्टवंड के अधिपति होने पर भी भरत महाराज की उसमें ममत्व बुद्धि नहीं होने से उन पर परिग्रहत्व का बोझ नहीं था। कृता है—'परिग्रह इति परिग्रह'। ठाणार्ग रात्र में तीन प्रकार के परिग्रह बतलाये हैं—१ कर्म परिग्रह, २ शरीर परिग्रह ३ उदयि-परिग्रह। समय २ पर किये हुए शुभाशुभ संस्कारों

रहते। अतः यह स्पष्ट है कि मूर्च्छा वृत्ति का नाम ही बाल्य में परिग्रह है। अतः शुद्ध संयमाराधना के लिये मूर्च्छा के त्याग की आवश्यकता है। जैसे शरीर पर समत्व न रहने से शरीर के अस्तित्व में ही संयम की आराधना की जा सकती है उसी प्रकार अन्य उपकरण भी संयम पालन में जो मर्यादा और नियमानुसार आवश्यक होने हैं, वे परिग्रह रूप में ली जा सकते हैं। संयम के लिये अनिवार्य जो हैं, वे हैं न्याय और मूर्च्छा-वृत्ति का त्याग। यही सप्रमाणता और सत्यता प्राप्ति का प्रशस्त पथ है।

अतः इस असंगत व अनुपपन्न मार्ग द्वारा भी मूर्च्छा के अधिकार से वंचित बनाया जाता। तब नारायणजी के मन में स्याय करना है? संयम की स्थापना के लिये संयम के रूप में पर जिस प्रकार पुष्प मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, वैसे ही विव्रता भी मोक्षनामिका हो सकती है। न्याय और संयम इसके प्रत्यक्ष उपाकरण हैं।

इसके अतिरिक्त आज तो समाजिक जीवन में भी विव्रता का बर्ण ही दृष्टान्त उपलब्ध है। लोगों पर एक एक विचारधारा मिलता है और मिलता है और एक ही दृष्टि से देखते हैं। इससे ही हमें समुचित विकास के साधन या उपाय प्राप्त होते हैं। प्रगति का विकास ही ही है। हमें समाज का स्वरूप और अस्तित्व ही ही आज का समाज समझना पड़ेगा। जिसका परिणाम यह होगा कि समाज और समाजिक जीवन में

उनका सहयोग प्राप्त नहीं हो सकता और यह पहिले ही कहा जा चुका है कि उस अमृदय के पुरुष और नारी समान अंग हैं। एक अंग के सहयोग के अभाव में कार्य का पूर्णतया प्रतिपादन हो सके—इसमें आश्चर्य ही क्या ?

प्राचीन काल में नारी के सम्मान व स्थान पर एक नजर डौंढायेगे तो स्पष्ट निश्चित होगा कि आज हम इस मामले में हिन्दू गिर चुके हैं ? देवनागरी लिपि का मूल नाम ब्राह्मी लिपि था। यह नाम भगवान् रामभद्रदेव की पुत्री ब्राह्मी के पीछे पड़ा,

बहनां ! आर्यी ओछी नी हाँ !

ओछी मत री कणी कछो के नीच जान नारी ना !

नारी हा तो कई दियो, माँ नारां नी नारी हों !

सुख में सदा पिछाडी री हाँ, दुःख में आगे ची हाँ !

माथो काट हाथ नू मैल्यों प्रीतन पैली नी ना !

बाना ! आर्यी ओछी नी हाँ !

नारी का जीवन एक दृष्टि में समाज का प्रमाण है, न के विभिन्न रूप जीवन के विभिन्न पान्थों को हमारे सामने और उसे विभिन्नता में एकता और एकता में ही सौन्दर्य प्रदान करते हैं। नारी कन्या के रूप में ही नहीं बल्कि कन्या, जो रत्न का केन्द्रबिन्दु बनी होती है। नारी पति को मार्गदर्शन करने वाली स्त्रियाँ हैं। नारी नारी माता है—पातसत्य का तत्त्वज्ञान, सत्य, सत्य ही अपनी शान्त छाया में विश्राम देने वाली सुन्दरता का ही मयी प्रतिमा। नर के जीवन की पथान व हार विजय का यह माता किस प्रकार जीवन की तेजस्वर व सत्य के चिह्न के चतान में अपूर्व साधन देती है। देविदेव नर नारी के पातको दे तेजोमय जीवन दे तिर देन तेजस्विनी नारी

दातो, पासा दातिर नारी माता देन सुखान न
मारी कर दिशाडे न दात न देन सुखान न
गोदी सुतो दातो देन नारी देन सुखान न
श्रीता हृष में नारीका हो दातो देन नारीका

सोहन पालणे वालो भूले भोलत भोलत बोली यूँ ।

उतरी वेग हिलोड्डे रे धरती, जितरा में थने भोला यूँ ।

ऐसे ही बालक, जिनके बाल हृदय वीरता से कूट कूट कर
भरे गये हैं, राजा पतोप, गिनाजी और दुर्गागोस होने हैं । यही
वीरता पन्थ पेत्रो में जटिल त्याग और जीवन की उद्योग के

थाता। इसी प्रकार अन्य कई ऐसी भीषण कुर्गीतियाँ हैं, जो नारी जीवन में तरह तरह की बुराईयाँ पैदा करती हैं। आज समय की पुकार है कि वहने अपने तेज और अपनी अद्वितीय शक्ति को समझे और अपने आपके जीवन को उन्नत तथा समाज के लिये हितकारी बनाये। वे याद करें—उन लाली कन्याओं—जिन्होंने अपने पति चूड़ावन मरदान को अपने उज्ज्वल चरित्र की निशानी अपना शिर धार कर लिया। वे याद करें—उत्त पद्मिनी को, जिन्होंने अपनी आत्मा को गंगा में बजाय जौहर की जगमगाती धातु में उतार दिया। वे याद करें—उन सतीताओं को, जिन्होंने अपने पति के चरित्र को—जिन्होंने भीषण विपत्तियों का मुँह देखा।

द्विजा से वे अपने आपको मोडे । आधुनिक शिक्षा भी लड़कियों में कुछ ऐसे उच्छ्रंखलता व विलासिता के भाव भरती है । अपना जीवन सुभारने की अपेक्षा वे अपने आपको तुगाइयो की अधिक उत्पन्नो में ही फसा डालती हैं । अतः समाज का पूरा विकास तभी होगा जब सुशिक्षा और सच्चे सम्कारों के द्वारा समाज का यह भाग अग निकसित हो जायगा ।

म रगौर (मा.ग.ग.),]

| १०-६, ४८

: ७ :

जीवन के दो पक्ष :

भावना और व्यवहार

श्री श्रेयास जिन अन्तर्यामी आत्मशार्मी गार्गी :

पारतप्य में जीवने एक साधन स्वरूप है जिसे जिसने निश्चित साधन के पाठे पिसर्जित कर देने में ही उसकी निष्पत्ति नहीं हुई है । यदि साधन तक पहुँचाने में साधन विधिमान्य अयोग्य प्रतीत होता है तो साधन के प्रति साधन की समझ होने की आवश्यकता होती है । जीवन का साधन मुक्ति है जो आत्मा का मत स्वभाव है । आत्मा की दिव्यता केन्द्र से मुक्त करके उसी परम श्रुतता में समाहित होकर रहने का नाम मुक्ति है । मुक्ति साधन जीवन साधन और आत्मा साधन है । साधन गतिशील बना होता है तो मुक्तिहीन होता है । वह हमारे पास पूर्ण रहता है साधन की अपने साधन दान में देने वाले । साधन की साधन में परिवर्तन व सुविचारण भावना केन्द्र बिन्दु में अनुसार करने होते हैं । वह हमारे लिये मुक्ति का न

है परन्तु उसके साधनों में विभिन्न परिवर्तन होते रहते हैं। उसी बात को लेकर हमारे जीवन की समस्या पर हमें गहराई से सोचना चाहिये और इस सत्य को समझ लेना चाहिये कि हम अपने जीवन को कैसे पथ की ओर अग्रसर करें ताकि हमें अपना मुक्ति का उद्देश्य प्राप्त हो सके।

कवि भेगस प्रभु से प्रार्थना करते हुए कहता है कि भगवान् 'तुम अन्तर्गामी हो' माफ़े हृदयस्थ विचारों को

चन जाना है। महान् विभूतियों के उदाहरण ही हमें हमारे विकास के मार्ग को अधिक स्पष्टता से समझने में सहायता देने हैं। श्रेयास प्रभु के आदर्श को इसी कारण कवि अपने उद्गारों के साथ मिलाने हैं।

परन्तु सांसारिक प्राणी अधिकतर आत्मन्या ही नहीं अपेक्षा इन्द्रियरामा होते हैं। इन्द्रियरामिता ही भौतिकवाद को बढ़ावा देती है, जिससे कारण अथवा गुण और दुर्य्य की लालच देखने को मिलते हैं। नीतिष, पतन हमसे होते हैं और पूजापाद आदि स्थितियों से समाज भ्रमण हो जाता है। अतः प्राणी भावनाओं का हास होता है और स्वभाव से अज्ञानता का ऐसा दर्दनाक दौर चलती है, जिससे गुप्त गुप्त रूप से

है, परन्तु उसके साधनों में विभिन्न परिवर्तन होते रहते हैं। इसी बात को लेकर हमारे जीवन की समस्या पर हमें गहराई से सोचना चाहिये और इस सत्य को समझ लेना चाहिये कि हम अपने जीवन को कैसे पथ की ओर अग्रसर करें ताकि हम अपना मुक्ति का उद्देश्य प्राप्त हो सकें।

कवि श्रेयास-प्रभु से प्रार्थना करते हुए कहता है कि भगवन्! तुम अन्तर्यामी हो—सबके हृदयस्थ विचारों को बिना प्रकटीकरण के ही जान लेते हो और आत्मगामी-आत्म भावों में रमण करने वाले हो। यह अध्यात्मवाद का स्पष्ट मत है कि जो निजात्मा को पूर्ण रूप से पहिचान लेता है, उसके लिये मुक्ति का मार्ग आसान हो जाता है। अपने आत्मभावों में रमण करने में निज की शक्ति का अनुभव होता है और उस अन्तरशक्ति की अद्भुत प्रेरणा से उसमें ऐसा साहस केन्द्रित हो जाता है ऐसा ज्ञान और क्रिया का सम्मिलन हो जाता है कि फिर उसके मार्ग की बाधाएँ नष्टप्रायः हो जाती हैं। आत्म गामी होने से अपने जीवन का उत्थान मार्ग तो शोधा ही जाता है परन्तु उसके साथ ही आत्मशक्ति और उसके संचालन का ऐसा दृढ़ अनुभव होता है कि जिसके द्वारा अन्य आत्माओं के मनोभावों और प्रवृत्तियों को समझने का ज्ञान उत्पन्न होता है। अनुभव ही यथार्थतः किसी भी क्षेत्र की गहराई को पहिचानने की कसौटी का काम करता है और इसी तरह आत्मसाधना की परिपक्वता के फलस्वरूप आत्मा आत्मगामी से अन्तर्यामी

बन जाता है। महान् विभूतियों के उदाहरण ही हमें हमारे विकास के मार्ग को अधिक स्पष्टता से समझने में सहायता देते हैं। श्रेयांस प्रभु के आदर्श को इसी कारण कवि अपने उद्गारों के साथ मिलाते हैं।

परन्तु सासारिक प्राणी अधिकतया आत्मरामी होने की अपेक्षा इन्द्रियरामी होते हैं। इन्द्रियरामिता ही भौतिकवाद को बढ़ावा देती है, जिसके कारण भयंकर युद्ध और उसके भीषण तांडव देखने को मिलते हैं। नैतिक पतन इससे होता है और पूँजीवाद आदि स्थितियों से समाज रुग्ण हो जाता है। मानवता की भावनाओं का हास होता है और संसार में स्वार्थान्धता का ऐसा दर्दनाक दौर चलता है, जिसमें युग युगान्तर से निर्मित सभ्यताएं और संस्कृतियाँ धूमिल हो जाती हैं। सांसारिक व्यक्तियों की इस इन्द्रियरामिता—वाह्य सुखों में मूर्च्छित होने के दृष्टिकोण पर नियंत्रण होने से ही संसार की नियमित प्रगतिशीलता बराबर बनी रह सकती है। वाह्य सुख, जो केवल सुखाभास है, आत्मा को इस प्रकार प्रवंचित कर देता है कि उसे अन्तर की दिव्यता के समीप नहीं जाने देता। परन्तु मुनि लोग इस रहस्य को समझते हैं और आत्मरामी बनने के प्रयास की ओर जुट पड़ते हैं। वास्तव में मुनि भी वही है, जो वाह्य सुख के नग्न दुःख को समझे और आत्मरामिता के सनातन सुख की शोध में अपना सब कुछ न्योछावर करते हुए अचिराम गति से कदम बढ़ा सके। मुनि, बाहर से देखने को सांसारिक

प्राणियों के अनुसार ही खाने, सुनते, देखते और उन्हीं प्रकार सभी इन्द्रियों का उपयोग करते हैं परन्तु उनकी आत्मा इन सबसे दूर निजत्व के विशाल रहस्य को समझने में लगी रहती है; क्योंकि इन्द्रियों के उपयोग में भी उनका यही लक्ष्य बना रहता है कि यह उपयोग उनकी साध्य प्राप्ति में ही योग दे रहा है। इन्द्रिय सुख को वे त्याज्य समझते हैं। यही अन्तर होता है मुनि और साधारण सांसारिक प्राणी में।

इस सारे विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि जीवन रूपी साधन को इस प्रकार की दिशा की ओर मोड़ने में ही उसकी सफलता रही हुई है कि वह मुक्ति रूपी साध्य को प्राप्त कर सके। प्रत्येक क्रिया इसी दृष्टिकोण से अपनाई जाय कि इसमें आत्मस्वरूप को समझनेमें सरलता होगी। आत्मगामिता की वृत्ति को प्रोत्साहन मिलेगा एवं ऐसी क्रिया ही अध्यात्म क्रिया कहलाती है। क्रिया का यही आन्तरिक रूप आत्मा को मुक्ति की राह की ओर ले जाता है व जीवन को तपे सोने का सा निखार कर उसे पूर्ण उज्ज्वलता प्रदान करता है। जैसा ऊपर कहा गया है कि मुनि बनने से मुनिवेश ग्रहण करने का तात्पर्य नहीं है। क्योंकि बिना आत्मा का मान किये यदि किसी भी कठिन क्रिया की जाती है तो वह अन्धवृत्त निःप्रयोजन ही रहती है। यही कारण है कि आत्मस्वरूप को प्रकट करने वाली क्रिया को ही अत्यधिक महत्त्व दिया गया है। कवि विनयचन्द्र जी भी कहते हैं—

नाम अध्यात्म. ठवण अध्यात्म. द्रव्य अध्यात्म छंडो रे...

भाव अध्यात्म निज गुण साधे. तो तेहशूं रट मंडो रे..

तात्पर्य यह है कि अध्यात्म के नाम, स्थापना या द्रव्यरूपता से कोई सार नहीं निकलता । नाम से कोई मुनि कहलाता हो, पर मुनि भाव यदि उसमें लेशमात्र नहीं है या नाम से ब्रह्मचारी कहलाता हो, पर ब्रह्मचर्य का पालन न करता हो तो उस नाम से क्या ? वह तो कतई व्यर्थ है । इसी प्रकार अध्यात्मवाद से सम्बन्धित कोई साहित्य लिखे व पढ़े, किन्तु उसे आत्मगामी न बनावे तो केवल स्थापना मात्र से किसी आत्मा को कल्याण नहीं हो सकता । न द्रव्यरूप से साधुवेश ग्रहण कर लेने का ही कोई मूल्य है, जिसे उस वेश की महत्ता का कोई खयाल नहीं है । अर्थात् अध्यात्मवाद के ये सभी बाह्य रूप हैं अतः बाह्य रूप का तबतक कोई उपयोग नहीं हो सकता, जबतक उनके साथ उसका अन्तर रूप विकसित अवस्था में न हो । बाह्य रूप तो अन्तर रूप को प्रकट करने और उसे बनाये रखने में सहायता मात्र करता है । सत्य तो यह है कि भाव अध्यात्मवाद को रहस्य हो आत्मा को सच्चे सौन्दर्य से सुशोभित कर सकता है । एक वाक्य में यों कहा जा सकता है कि आन्तरिकता की नींव पर बनाया हुआ महल बाह्य रूप है । महल दिखाई देता है, नींव छिपी हुई रहती है, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि महल ही सब कुछ है, नींव का कोई महत्त्व नहीं । बल्कि यह कहा जा सकता है कि महल का अस्तित्व

नींव पर टिका है। नींव जबतक मजबूत है, महल बना हुआ है और जिस क्षण नींव हिली कि महल गिरा। अतः महल का अस्तित्व नींव के अस्तित्व पर टिका है। इसी प्रकार बाह्य रूप आन्तरिकता की वर्तमानता में ही स्थितिशील व उपयोगी होता है। इसके साथ ही यह तथ्य भी हमें समझ लेना चाहिये कि नींव की स्थिति का ज्ञान भी हमको महल से होता है। महल की कैसी मजबूती है, उसीके आधार पर नींव की मजबूती का अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि नींव तो दिखाई नहीं देती। अतः साधारण रूप से अन्तर की गहराई बाह्य से अनुमानित की जा सकती है।

अन्तर और बाह्य—ये ही जीवन के दो पक्ष हैं। अन्तर और बाह्य का संयुक्त संगठन ही जीवन का संगठन है। सूत्रों की भाषा में इसी अन्तर और बाह्य को “निश्चय और व्यवहार” कहते हैं। निश्चय तो निश्चय ‘अन्तर्यामी’ ही जान सकते हैं। परन्तु संसार के सामान्य व्यक्तियों के लिये किसीको पहिचानने का मार्ग तो व्यवहार का मार्ग ही है। महल की नींव में सामान्य भरा है या शीशा या केवल गारा ही—यह सामान्य व्यक्ति को महल के देखने से पता नहीं चलता, क्योंकि समय विशेष के लिये विशाल महल भी मामूली नींव पर गड़ा कर दिया गया हो या छोटे गृह की नींव में चणों की मजबूती के लिये सीमेंट भरा गया हो। परन्तु एक अनुभवी ज्ञानियर उस रहस्य का पता लगा सकता है। साधारण व्यक्ति तो बाहरी ढांचे के

आधार पर ही अपना मत प्रकट करेगा। अतः हमें तो किसीको पहिचानने के लिये उसके व्यवहार को ही तौलना पड़ता है।

व्यवहार में जो साधु अहिंसा, सत्य, अस्तेय ब्रह्मचर्य तथा अकिंचन महाव्रतों का पालन करता है और सूत्रादिष्ट नियमों की आराधना करता है, भगद्वचनों में आस्था रखता हुआ जीव रक्षा में धर्म की प्ररूपणा करता है, न कि दया में पाप बता कर मिथ्यात्व का प्रसार, और जो भगवान् को छद्मस्थ अवस्था में 'चूका' (पथभ्रष्ट) नहीं कहता, ऐसा साधु व्यवहार में वन्दनीय है। निश्चय के अनुसार तो जिस किसीका भावना पक्ष साधुत्व के स्तर पर पहुँच चुका है, वह वन्दनीय है और इसीलिये णवकार मंत्र में "णमो लोए सव्व साहूणं" अर्थात् लोक में सभी साधुओं को नमस्कार किया गया है। इसी निश्चय के प्रकटीकरण के जो बाह्य चिह्न स्थापित कर दिये गये हैं, उन्हें व्यवहार के रूप में देखा जाता है और चूँकि व्यवहार बाहर दिखाई देता है अतः निश्चय के अनुमान का वही एकमात्र साधन होता है। ऐसा होता है कि बाहर से जिसका व्यवहार अति उत्तम दिखाई देता है, परन्तु वह केवल बाह्य आडम्बरमात्र होता है और वास्तव है उसका निश्चय—भावना पक्ष पतित व निन्दनीय होता है और कभी इसके विपरीत भी उदाहरण मिलते हैं कि व्यवहार का कतई पालन नहीं, परन्तु निश्चय उच्च श्रेणी में स्थित है। किन्तु निश्चय तो सबके अध्ययन के बाहर की बात होती है, अतः व्यवहार का ही अधिक महत्त्व होता है,

क्योंकि अन्ततोगत्वा यही एक साधन है, जिससे कुछ पहिचाना जा सकता है।

यही कारण है कि सासारिक और धार्मिक क्षेत्रों में व्यवहार का अधिक महत्त्व है। कोई काग्रेसी है तो उसे रादी पहननी चाहिये, तो खादी काग्रेसपने (निश्चय) का एक प्रतीक (व्यवहार) हो गई। साधारण रूप से जिसे हम खादी पहने हुए देखे, अनुमान लगाया जा सकता है कि वह काग्रेसी है, फिर अधिक जान पड़ता है पर यह भी ग्रात हो सकता है कि वह काग्रेसी नहीं है किन्तु पहला अनुभव तो यही होगा, जिसकी कि रादी प्रतीक है। इसी तरह यह भी हो कि कोई काग्रेसी विचारधारा रखता हो परन्तु रादी नहीं पहनता हो तो उसे काग्रेसी रूप में कोई नहीं देखेगा। इसी तरह निश्चयों साधुत्व की व्याख्या और होने पर भी व्यवहार में तो उस साधुत्व की वहिर्यक्ति के लिये जो नियम और चिह्न निर्मित किये गये हैं, उन नियमों और चिह्नों की अनुपालना में साधुत्व के आदर्श का अनुमान कर लिया जायगा। यह अवश्य है कि प्रथम अनुभव के पश्चात् हम किसी साधु का मूर्च्छित नियमों व चिह्नों की कमीटी पर उसके निश्चय का गहरा अनुमान लगाने का प्रयास करें और यदि हमें निश्चय के स्पष्ट दाय प्रतीत हो जाय तो हम उन्हें साधु न मानें। हां उसमें कोई सन्देह नहीं कि यह काठिन कार्य है और प्रत्येक के वश की बात नहीं। परन्तु व्यवहार की दृढ़ता व गिथिलता की शका में यह तो नहीं किया जा सकता

कि हम प्रत्येक को साधु मान कर सम्मान देने लग जायं, वह चाहे गृहस्थ हो, या किसी भी विचारधारा को पोषण करने वाला व्यक्ति हो; क्योंकि वह तो निरी मूर्खता होगी और कुछ नहीं। अतः यह सत्य है कि व्यवहार को ही हमें गुणधारकता का आधार बनाना पड़ेगा।

शास्त्रों में भी, इसीलिये, व्यवहार की विशेषता प्रदर्शित की गई है। 'असोच्चा' नामक केवली की चर्चा आती है कि जिन्हें विना धर्म श्रवण किये ही भावना पक्ष के चरम विकास से कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उनके लिये भी वन्दन, सम्मान का उल्लेख नहीं आता क्योंकि जहां प्रतीक (Symbol) नहीं है, वहां कैसे किसीको पहिचाना जा सकता है? इसीलिये व्यवहार का विशिष्ट उपयोग है। जहां व्यवहार नष्ट हो जाता है, वहां आदर्श के दृश्य धरातल का ही अन्त हो जाता है। सांसारिक कार्यों में भी देखिये, माना आपका कोई अति घनिष्ठ मित्र है, उसका आपसे शुद्ध प्रेम है और उसके घर आप चले जाते हैं। वह न आपका स्वागत करता है न भोजनादि का आग्रह ही करता है अर्थात् व्यवहार का कतई प्रदर्शन नहीं करता तो चाहे कितना ही घनिष्ठ प्रेम हो, आपके हृदय में विचार आये विना नहीं रह सकता। भावना पक्ष कितना ही दृढ़ होने पर भी यदि बाह्य साधनों से (व्यवहार से) उसका प्रकटीकरण न किया जाय तो उसका वह मूल्य प्रकाशित नहीं होता। कई सुधारक महोदय केवल निश्चय को मुक्ति का पाथेय मानते

हैं—यह उनकी धारणा सही नहीं कही जा सकती। आप मुझे वन्दन करते हैं, मेरे व्याख्यान श्रवण करते हैं, क्यों ? इसीलिये कि कमसे कम व्यवहार से तो मैं साधू हूँ ही, निश्चय का सर्वज्ञ प्रभु देखते होंगे और एक क्षण के लिये कल्पना कर लीजिये कि मेरा निश्चय शुद्ध नहीं है, फिर आप जो व्यवहार को शुद्ध देख कर वन्दन कर रहे हैं, उसमें आपका तो शुद्ध भाव है अतः आपको तो अपने शुद्ध भावों का लाभ मिलेगा ही। इसमें विपरीत व्यवहार के अभाव में यदि ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य में पुष्टता संयुक्त भी कोई हो तो भी व्यवहार में वह वन्दनीय नहीं होता है। अतः जनसाधारण में शुद्ध व्यवहार उपयोगी होता है।

इसके साथ ही मैं यह स्पष्ट कर दूँ कि कहीं आप यह न समझ बैठें कि व्यवहार ही सब कुछ है और निश्चय का कोई मान मूल्य नहीं। जैसा मैं पहले बताना चुका हूँ, विकास स्पीस मन्द की नींव तो निश्चय ही है, जिसपर कि व्यवहार का बाहरी ढांचा टिका रहता है। हम साधारण व्यक्तियों के लिये, जिनके ज्ञान अथवा पूर्णतया विकसित नहीं हुए हैं, व्यवहार का ही सहारा रहता है कि अन्य व्यक्तियों के व्यक्तित्व को पहचान लेंगे। किन्तु जिनके ज्ञान अथवा पूर्णतया विकसित हो चुके हैं, जो आत्मगतिता में अन्तर्गतिता तक पहुँच चुके हैं, उनके लिये व्यवहार की दीवार निश्चय के द्वार में गिर नहीं सकती। उनकी अन्तर्दृष्टि तो सीधी निश्चय पर ही पहुँचती है। अतः

यह साफ तौर से समझ लेने की आवश्यकता है कि व्यवहार की जड़ निश्चय है। यदि निश्चय नहीं है तो दिखाया जाने वाला व्यवहार सूखा और नीरस है और इसलिये निरूपयोगी है। निश्चय मुख्य तत्व है, व्यवहार उसका प्रतीक। हमारा राष्ट्र व्यापक है, परन्तु उसका प्रतीक है—भंडा। भंडे की रक्षा देश की रक्षा समझी जाती है क्योंकि जहाँ भंडा झुक गया, राष्ट्र की पराजय मान ली जाती है। साहसी जन जीवन समर्पण करके भी भंडे की रक्षा करते हैं। अतः आत्मरमण के लिये तो निश्चय काफी है किन्तु इसका क्षेत्र सीमित होता है, अतः अपने आत्मरमण का भाव दूसरो पर भी प्रभाव डाले—दूसरो को भी मार्ग दर्शन दे सके—इसके लिये व्यवहार की नितान्त आवश्यकता है। निश्चय खेत में उत्पन्न अन्न के पौधे हैं तो व्यवहार उसकी वाढ़ है। इसी तरह निश्चय धन-सम्पत्ति है और व्यवहार धन सम्पत्ति की रक्षक तिजोरी। निष्कर्ष यह है कि अपने २ स्थान पर निश्चय और व्यवहार दोनों ही जीवन विकास की साथ २ जुड़ी सरणियाँ हैं, जिन पर आत्मा को अपने प्रगति के पांच धरने ही पड़ते हैं।

अन्त में मैं यही कहना चाहूंगा कि मुक्तिरूपी साध्य को प्राप्त करने के लिये आत्मारूपी साधक को जीवनरूपी साधन के इन दोनों पक्षों—निश्चय (भावना) व व्यवहार को अच्छी तरह समझना ही होगा और साधन के इन दोनों पक्षों के

संवल से पथ निष्कांटक होगा और साध्य की जगमग ज्योति अवश्यमेव दृष्टिगोचर होगी ।

लाल भवन, जयपुर]

[२६-६-४०]

: ८ :

जीवन-विकास के प्रतीक—

दान व त्याग

“गौरवं प्राप्यते दानान्नतुवित्तस्य संचयात्,
स्थितिरुच्चैः पयोदानां पयोधिनामधः स्थितिः ॥”

जीवन का गौरव प्रदान करने में है, न कि ग्रहण करके एकत्र कर लेने में। वास्तव में इस प्रदान करने को—दान कहिये या त्याग—जीवन के विकास का प्रधान कारण समझना चाहिये। मानव जितना अधिक बाह्य पदार्थों का त्याग करता है, उतना ही उसका अन्तर प्रगति की ओर तेजी से दौड़ने लगता है। यहाँ, जिन लोगों का यह मत है कि अन्तर व बाह्य अथवा आध्यात्मिकता व भौतिकता का समन्वय ही जीवन का चतुर्मुखी विकास कर सकता है, उन्हें यह बता दूँ कि किन्हीं अंशों में यह समन्वय लाभदायक हो सकता हो किन्तु मूलतः भौतिकता की मूर्च्छा अन्तर को फुसलाने और भुलाने वाली होती है और ज्योंही बाह्य मूर्च्छा का आवरण हटता है, जीवन

के मूलभूत गुण प्रकट होते हैं और विकास पाते हैं। अतः यह मानना ही पड़ेगा कि केवल संग्रह करने वाला व्यक्ति कभी भी प्रगति के पथ पर कदम नहीं बढ़ा सकता। प्रकृति के स्वाभाविक वातावरण में ही इस सत्य का स्पष्ट दर्शन किया जा सकता है।

एक पयोधर (बादल) है, जो आकाश के ऊपरी भाग में स्वतंत्रतापूर्वक विनम्रता करता हुआ भ्रमण करता रहता है। दूसरा है पयोधि (समुद्र), जो क्षितिज की परिमित परिधि से घिरा हुआ एक ही स्थान में पड़ा रहता करता है। दोनों के

वह समझता ही नहीं। इस रहस्य को देखने वाले नासमझ व्यक्ति यह अनुमान लगा सकते हैं कि सागर त्याग न भी करे तो क्या हुआ ? उसका भंडार तो बिना खाली हुए भरता ही चला जाता है। उसका क्या बिगड़ा ? बिगड़ा तो बादल का, कि वह बिनष्ट होता चला जाता है और पाता कुछ नहीं। परन्तु प्रकृति का यह रहस्य यही समाप्त नहीं होता बल्कि आज के आर्थिक जगत् में फैले हुए रहस्य का पूरा दिग्दर्शन कराता है। बादल के त्याग का प्रभाव होता है कि उसका जल मीठा और पाने योग्य होता है, क्योंकि वह देता है, त्याग करता है। किन्तु अपने पेट को बढ़ा कर संग्रह करने वाले सागर का जल देखिये कि खारा और काम में लाने तक के लिये अयोग्य तथा इसके ऊपर वादवाग्नि से उसका अन्तर जलता रहता है। संचय करने वाला ऊपर से सुखी ढीले किन्तु आन्तरिक चिन्ताओं से उसका हृदय जलता रहता है। संचय करने वाले सागर को यह अस्वाभाविकता और कष्ट ही नहीं भुगतना पड़ता किन्तु सूर्यताप की व्रान्ति में बादल उससे जल हरण करता है, अपने त्याग और तपस्या से उस पानी को मधुर बनाता है और फिर से धरती पर अपने लिये कुछ भी न रखकर उसे बिखेर देता है।

आज के सामाजिक जीवन का भी यही सत्य है। साधारण जनता को शोषण करके चन्द पूजीपति एकत्रीकरण करते हुए भी अपनी तृप्ति को पेट मोटा करते रहते हैं, जहाँ वह धन-राशि सर्वसाधारण के उपयोग से वंचित रहकर कटु निरर्थकता

मे परिणित होती जाती है। किन्तु समाज में त्यागियों का उद्भव क्रान्ति को जन्म देता है, जनसाधारण के हितार्थ और उस क्रान्ति में उस संचय की दीवारें तोड़ी जाती हैं ताकि वाइल्ड के जल की तरह उसका सब में समान वितरण किया जा सके। वैसे अवस्था में ही समाज में सच्चा प्रेम, बन्धुत्व, भावना व कुटुम्बवन् नातोवरण का प्रसार हो सकता है क्योंकि संन्यास की स्थिति सदैव पारम्परिक ईर्ष्या, नृशंस भावना व क्रूर हिंसा को जन्म देती है। दान हृदय की उदार विशालता को अधिकतम श्रेष्ठ में प्रसारित करता है, वही संचय वृत्ति दान को अत्यधिक साकुचित बनाती हुई उसी पुणित रूप दे देती है।

जीवन विकास के क्षेत्र में दान अत्यावश्यक है। किन्तु उसकी सफलता के लिये उपांग साथ निष्काम वृत्ति का होना और भी अतिवार्थ है। कामना एवं स्वार्थलिप्सा के नशीभूत होकर दिया जाने वाला दान कौटुम्हल नहीं रहता। जो दान देकर अपने बटोरे की आशा लगाये रहता है, वह एक द्रष्टा से वास्तव में दान नहीं करता है बल्कि एक तरह का गौड़ा करता है जो उनकी आत्म-प्रवृत्ति मात्र निन्द्य होती है। कामनायुक्त दान के जीवन विकास में बाधक हो जाता है क्योंकि उस कार्य प्रणिष्टा के अहसास में आत्म स्वरूप की परिचयानता रहता हो जाता है। दान विषयक सत्यतः ज्ञान के अभाव में माने के संकल्पों और मूल्य मतभेदों लोगों की चेतना में प्रविष्ट

उस दान का कोई मूल्य नहीं होता । यह आश्चर्य का विषय नहीं होगा कि आज समाज में ६६ प्रतिशत दिये जाने वाले दान में प्रायः कामना का अस्तित्व होता है । कोई दान मुश्किल से ही इस भावना के साथ दिया जाता होगा कि शत प्रतिशत इसकी उस क्षेत्र में उपयोगिता है बल्कि दान ऐसे स्थानों पर दिया जाता है, जहाँसे उनकी कीर्ति कौमुदी जनता के भरातल पर छिटके । परन्तु समुद्र के खारे पानी में तब तक मिठास नहीं आ सकता, जब तक कि दान के लिये बादल को न दे दिया जाय । उसी तरह दान के शुद्ध दृष्टिकोण से अर्पित की जाने वाली धनराशि ही सच्चा जनकल्याण कर सकती है ।

महाभारत में इस विषयक एक आख्यान आया है । युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करके ब्राह्मणों को खूब दान दिया, अतः ब्राह्मण लोग यज्ञ मंडप में एकत्रित होकर उनकी प्रशंसा करने लगे । परस्पर यही वार्ता चल रही थी कि ऐसा यज्ञ न भूतकाल में किसी ने किया, न वर्तमान में कोई करने वाला है और न भविष्य में होगा । इतने में वहाँ एक न्यौला आ निकला, जिसका आगे का आधा भाग स्पर्धमय था और पीछे का मटमैला । ऐसे अद्भुत पशु को देखकर सब आश्चर्यचकित हो गये । न्यौले ने आश्चर्यान्वित ब्राह्मणों को कहा—जिस यज्ञ की तुम प्रशंसा कर रहे हो, वह नितान्त मिथ्या है । मैंने जो यज्ञ देखा है, उसके सामने यह यज्ञ कोई महत्त्व नहीं रखता । यह सुनकर तो ब्राह्मणों को और अधिक कौतूहल हुआ । विरिमत

मे परिणित होती जाती है। किन्तु समाज में त्यागियों का उद्भव क्रान्ति को जन्म देता है, जनसाधारण के हितार्थ और उस क्रान्ति में उस संचय की दीवारे तोड़ी जाती हैं ताकि बादल के जल की तरह उसका सब में समान वितरण किया जा सके। वैसे अवस्था में ही समाज में सच्चा प्रेम, बन्धुत्व, भावना व कुटुम्बवत् वातावरण का प्रसार हो सकता है क्योंकि संचय की स्थिति सदैव पारस्परिक ईर्ष्या, नृशंस भावना व क्रूर हिंसा को जन्म देती है। दान हृदय की उदार विशालता को अधिकतम क्षेत्र में प्रसारित करता है, वहाँ संचय वृत्ति हृदय को अत्यधिक संकुचित बनाती हुई उसे घृणित रूप दे देती है।

जीवन-विकास के क्षेत्र में दान अत्यावश्यक है। किन्तु उसकी सफलता के लिये उसके साथ निष्काम वृत्ति का होना और भी अनिवार्य है। कामना एवं स्वार्थलिप्सा के वशीभूत होकर दिया जाने वाला दान कोई महत्व नहीं रखता। जो दान देकर उसके बदले की आशा लगाये रहता है, वह एक दृष्टि से चास्त्र में दान नहीं करता है, बल्कि एक तरह का सौदा करता है, जो उसकी आत्म-प्रवंचना मात्र सिद्ध होती है। कामनायुक्त दान तो जीवन विकास में बाधक हो जाता है क्योंकि उस व्यर्थ प्रतिष्ठा के अहंभाव में आत्म-स्वरूप को पहचानना टुकर हो जाता है। दान विषयक सम्यक् ज्ञान के अभाव में गाने के लोलुपी और 'मुन्न मगलिये' लोगो की वाहवाही से अधिक

उस दान का कोई मूल्य नहीं होता। यह आश्चर्य का विषय नहीं होगा कि आज समाज में ६६ प्रतिशत दिये जाने वाले दान में प्रायः कामना का अस्तित्व होता है। कोई दान मुश्किल से ही इस भावना के साथ दिया जाता होगा कि शत प्रतिशत इसकी उस क्षेत्र में उपयोगिता है वल्कि दान ऐसे स्थानों पर दिया जाता है, जहाँसे उनकी कीर्ति कौमुदी जनता के धरातल पर छिटके। परन्तु समुद्र के खारे पानी में तब तक मिठास नहीं आ सकता, जब तक कि दान के लिये बादल को न दे दिया जाय। उसी तरह दान के शुद्ध दृष्टिकोण से अर्पित की जाने वाली धनराशि ही सच्चा जनकल्याण कर सकती है।

महाभारत में इस विषयक एक आख्यान आया है। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करके ब्राह्मणों को खूब दान दिया, अतः ब्राह्मण लोग यज्ञ मंडप में एकत्रित होकर उनकी प्रशंसा करने लगे। परस्पर यही वार्ता चल रही थी कि ऐसा यज्ञ न भूतकाल में किसी ने किया, न वर्तमान में कोई करने वाला है और न भविष्य में होगा। इतने में वहाँ एक न्यौला आ निकला, जिसका आगे का आधा भाग स्पर्णमय था और पीछे का मटमैला। ऐसे अद्भुत पशु को देखकर सब आश्चर्यचकित हो गये। न्यौले ने आश्चर्यान्वित ब्राह्मणों को कहा—जिस यज्ञ की तुम प्रशंसा कर रहे हो, वह नितान्त मिथ्या है। मैंने जो यज्ञ देखा है, उसके सामने यह यज्ञ कोई महत्त्व नहीं रखता। यह सुनकर तो ब्राह्मणों को और अधिक कौतूहल हुआ। विस्मित

स्वर में उन्होंने न्यौले से पूछा—ऐसा कौनसा यज्ञ तुमने देखा, जो इसकी अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण था।

उस वृत्तान्त को सुनाते हुए वह न्यौला कहने लगा—कुछ समय हुआ देश में व्यापक दुर्भिक्ष पड़ा था। सारी जनता को भारी अन्न संकट हो गया। इसी तरह एक संकटापन्न परिवार को भी अन्न का एक दाना भी नहीं मिला। उस परिवार में घर का स्वामी, उसकी धर्मपत्नी, पुत्र व पुत्र-वधू—कुल चार व्यक्ति थे। तीन दिन तक ऐसी स्थिति भुगतने के बाद चौथे दिन उन्हें कहीं से एक सेर सत्तू मिला। चारों व्यक्तियों ने उस सत्तू का विभाग किया ही था कि एक भिक्षुक ने द्वार पर आकर कहा—मैं चार दिन से भूखा हूँ, कुछ रूगा-मूगा मुझे भी दे। उस गृहस्थ ने विचार किया—मैं तो मजदूरी करके भी कुछ प्राप्त कर सकता हूँ इस दुर्काल के समय भी अन्न कहीं से भी प्राप्त कर सकूंगा? लेकिन यह भिक्षुक भी तो भूखा है, मभव है, इसे अन्न की हमारे से भी अधिक आवश्यकता हो! यह सोच कर उसने अपने हिस्से का सत्तू उस भिक्षुक को दे दिया। सब मन्नू खा जाने पर भी उस भिक्षुक की क्षुधा शान्त नहीं हुई, बल्कि वह तो अग्नि में डाले हुए मी की भाँति और अधिक प्रज्वलित हो गई। उसने फिर कहा—कुछ और छपा करे तो मेरी क्षुधा शान्त हो। उस पर उस गृहस्थ की पत्नी ने भी अपना हिस्सा उल्टे दे दिया। फिर भी जब उसकी क्षुधा शान्त नहीं हुई तो पुत्र व पुत्र-वधू ने भी अपने-२ हिस्से दे

दिये। तब वह पूर्ण तृप्त होकर आशीर्वाद देता हुआ आगे बढ़ गया, किन्तु घर के चारो व्यक्तियों ने अन्न के अभाव में अपने प्राण-त्याग किये। न्यूला कहने लगा—उस समय मैं वहां पहुंच गया। वहां उस भिक्षुक के खाते समय बिखरी हुई भुस्सी का गेरे शरीर से स्पर्श हो गया और उस स्पर्श से मेरा शरीर स्वर्णमय बन गया। इसके बाद मैं कई यज्ञ मंडपों में गया और आज इस यज्ञ मंडप में भी आया हूं किन्तु चारों ओर घूमने के बाद भी मेरे शरीर का शेष भाग स्वर्णमय नहीं हो सका। ऐसी अवस्था में मैं तुम्हारी प्रशंसा को सत्य कैसे मान लूँ? इसलिये मैं तुम्हें दृढ़तापूर्वक कहना चाहता हूँ कि यह यज्ञ उस यज्ञ का सहस्रांश भी नहीं हो सकता। वस्तुतः सच्चे त्याग एवं चारित्र्य का महत्त्व ही इस कथानक में वर्णित किया गया है।

आज एक पूजापति लाखों करोड़ों रुपये वेईमानी, भ्रष्टाचार व काले बाजार से संचित करता है और ऐसी परिस्थिति में यदि वह हजार दो हजार का दान अपने यश व नाम की लालसा में कर भी देता है तो वह कोई महत्त्व नहीं रखता, किन्तु यदि एक गरीब अपने परिश्रमपूर्ण अल्प संचय में से थोड़ा सा भी दान कर देता है तो वह महान् है। गरीब को दान करते समय अपनी अल्पस्थिति पर दुःख होता है, लज्जा आती है और चिन्तित होता है। कार्य का महत्त्व नहीं, कार्य के साथ संयुक्त भावना की श्रेणी से कार्य का न्यूनाधिक महत्त्व अंकित किया जाता है। गरीब का जीवन भावनापूर्ण होता है

और इत्तीलिये उसके अन्तर का द्वार सत्रके लिये खूला रहता है। ऐसे भावनामय संसार में विचरण का आनन्द यशलोलुपी पूंजीपति को कहा उपलब्ध होता है ?

जरा शालिभट्टजी के पूर्व भव को देखिये। गरीब विधवा के पुत्र के नाते उन्होंने अपने जीवन में कभी भी खीर का स्वाद नहीं चखा। अपने अमीर दोस्त को कई बार खीर खाते देखा तो एक बार हठ करके किसी भी तरह खीर बनाने के लिये अपनी माँ को मजबूर किया। इस बच्चे को रुदन करते देख माता के भी आँसू आ गये, आसपास की पड़ोसिनिया डकड़ी हो गयी। उन्होंने सब बात मालूम की और कहा कि हमारे यहां से माग लेती एकने कहा कि यह मागने वाली नहीं है। यह तो अपने पुरुषार्थ पर काम करती है, दूसरी ने कहा कि हम अपनी गृही से ला देती हैं, हमारी बहिन है। हम इनके यहां से भी कभी कोई चीज ले जायेगी—आदि कह कर, गरीब की सभी नामश्री अनि आग्रहपूर्वक उसको दी। गरीब की दुःखमयी हालत सही तौर से गरीबी भुगता हुआ ही पहिचान सकता है। कवि ने भी कहा है—

दुखिया आगे दुःख कहे तो आधा बंटा लेत ।

मुखिया आगे जो कहे तो दो गारि अरु देत ॥

इन्हीं विचार से वह विधवा पाम-पटोम की गरीब स्त्रियों से थोड़ी थोड़ी करके गरीब की सामग्री डकड़ी कर सकी। जब खीर बन गई माँ ने उसे एक थाली में परोस कर अपने पुत्र के

सामने रख दी। पुत्र भी जल्दी ठंडी होने की इन्तजार में थोड़ी देर बैठा रहा। उसी समय एक मुनि भिक्षार्थ वहाँ आ पहुँचे। कोई भी सोच सकता है कि जीवन में पहली बार और वह भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त हुई खीर में बालक की कितनी लालसा थी किन्तु उसने सोचा कि आधी खीर मुनि को दे ही दूँ। भावनापूर्ण हृदय से उस बालक ने बाल्य सरलता में थाली के बीच अंगुलि से एक रेखा खींच दी ताकि विभाग बराबर हो। किन्तु वह तो तरल पदार्थ था और मुनि के पात्र में थाल के झुकाते ही सब खीर अन्दर गिर गई। फिर भी बालक को बुरा न लगा। वह मजे से थाली के साथ संलग्न खीर के अंश को चाटने लगा। उसने अपनी माँ के सामने भी नहीं कहा कि मैंने दान दिया, इस तरह दान देकर पचा जाना, किसी प्रकार की कामना रखना, यह तलवार की धार पर चलने के समान है। उसी त्यागमय दान का प्रभाव हुआ कि शालिभद्र को महान् ऐश्वर्य व अपार सुख की प्राप्ति हुई।

इन सब का सार यही है कि त्याग के सच्चे व आन्तरिक महत्त्व को समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसी प्रसंग में आज दिये जाने वाले दान के सम्बन्ध में दो शब्द कहना अप्रासंगिक नहीं होगा।

आज अधिकतर दानी महाशय दान की सच्ची भावना की अपेक्षा नाम की लालसा के पीछे ही अधिक ध्यान रखते हैं। इसीलिये मकानों पर बड़े २ अक्षरों में नाम खुदवाते हैं कि

अमुक दानवीर सेठ ने यह कमरा बनवाया अथवा अखबारों में दानवीरों की सूची छपवाई जायगी कि अमुक २ उदार सेठों ने पिंजरापोल, गौशाला व धार्मिक शिक्षण संस्थाओं में इतना २ दान दिया है। इस प्रकार नाम चाहने वालों को कोरा नाम तो मिल जाता है किन्तु दान से उत्पन्न जो आत्मिक चेतना का आभास होना चाहिये, वह उन्हें हो ही नहीं पाता। उस दान से उनके जीवन में उल्टे एक मिथ्या अहंकार का दारिद्र्य जमा होता है। जीवन विकास की सम्पन्नता तो आने ही नहीं पाती। चारतकता तो यह है कि दान दिया जाय, सेवा की जाय, किन्तु कीर्ति की गुलामी से बचा जाय। आप आगे बढ़ते जाओ, दु गियों के आसू पोछने जाओ और विश्व को सुनी बनाने की भावना रखो, सम्पूर्ण मृत्यु आपके चरणों में अपने आप लोटने लगेगा। सांसारिक पदार्थों का यह हाल है कि उनके पीछे जितने अधिक भागोगे, वे उतने ही अधिक दूर भागते जायेंगे। किन्तु यदि उनमें उपेक्षा वृत्ति धारण कर लोंगे तो वे ही आपके चरणों में आकर लोटेंगे और आपको उनकी परवाह नहीं होंगी। हृदय में दास-वृत्ति को म्यान मन दीजिये, स्वामिन् की भावना रखिये, फिर विश्व आपका हो जायगा। वही दान विशिष्ट होगा और उसका प्रभाव पूर्णरूपेण आत्म-विकास पर पड़ेगा।

दान भावना और दश-लालना के अन्तर का प्रकट करण वाली एक वस्तु मुझे याद आती है। उन्नीसवीं सदी के गुरु महाशय

श्री मोतीलाल जी म० सा० की तपस्या के पारणे के अवसर पर जीव-रक्षा के लिये चन्दा इकट्ठा किया जाने लगा। बड़े २ लखपतियोने प्रसन्नतापूर्वक हजार हजार, दो दो हजार लिखाना शुरू किया। उस समय एक गरीब श्रावक, जिसके पास शायद १०) २० की पूजी भी न होगी, चन्दा इकट्ठा करने वाले सेठजी से कहने लगा—सेठजी, इस चन्दे मे मेरा भी एक रुपया लिख ले। किन्तु धन के अभिमानियो ने उसकी इस भावना का उपहास करते हुए कहा कि इस विशाल चन्दे मे तुम्हारे एक रुपये का क्या मूल्य? ऐसा निराशाजनक उत्तर सुनकर उस श्रावक को बहुत दुःख हुआ। मैं जब बाहर जगल से आया और उसकी उदासी का कारण जान पाया तो उस सारी घटना को मैंने श्री जवाहिरलाल मा० सा० को कह सुनाया। स्वर्गीय पूज्यश्री ने चन्दा इकट्ठा करने वाले सज्जन को समझाया कि उस भाई को निराश करना उचित नहीं। उसके भावनापूर्ण एक रुपये का दान लखपतियो के हजारों के दान से भी अधिक महत्त्व रखता है, क्योंकि उसके दान के पीछे हृदय की सरलता-पूर्ण उदार भावना है, यश की कामना नहीं।

अन्त मे मैं यही कहना चाहूंगा कि त्याग और दान ही जीवन का विकासक है। दान सरल भी है, यदि हृदय मे सच्ची भावना व उदारता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने पास से दान-हित कुछ न कुछ निकाल सकता है। मोक्ष के चार उपाय—दान, शील, तप व भावना—बतलाए हैं, उनमें भी दान को

सर्वप्रथम कहा गया है । अतः यदि आप जीवन में प्रगति चाहते हैं तो अपनी शक्ति गिरे हुए को उठाने में और दुःखियों का दर्द दूर करने में लगावे । निःस्वार्थ भाव से निष्काम बन कर प्राणी मात्र की सेवा करे । इस विचारधारा को यदि जीवन में कार्यान्वित किया जाय तो जीवन में उच्चतम विकास उपलब्ध किया जा सकता है और त्यागमय सर्वांग सुन्दरता से जीवन को सुसज्जित किया जा सकता है ।

एस० एस० जैन सभा भवन,
सर्जामंडी, दिल्ली]

[११-३-५१]

: ९ :

भगवान् की चरण-सेवा

धार तलवार नी सोहली,
दोहली चवदवां जिनतणी चरण सेवा..

‘ससार रूपी समुद्र मे जीवनरूपी जहाज को विकास के मार्ग का भान कराने के लिये महान् विभूतियों के आदर्श दीप स्तंभ का काम करते हैं। जिस प्रकार अनन्त विस्मृत पयोधि में दीप-स्तंभ (Light House) की प्रकाश रेखा के आधार पर जहाज अपने निश्चित मार्ग से बिना किसी अवरोध व आपत्ति के आगे बढ़ते जाते हैं, उसी प्रकार महान् आदर्श हमें हमारे जीवन को सुनिश्चित पाथेय पर चला कर विकसित करने में अनुपम सहयोग प्रदान करते हैं। यही कारण है कि प्रभु-भक्ति का अत्यधिक महत्त्व माना जाता है। जिस समय हम भक्ति में तल्लीन होते हैं, हमारे नेत्रों के समक्ष उनके सारे जीवन-विकास का पूरा चित्र सा खिंच जाता है। हमें दिखाई देता है कि वे

साधारण व्यक्तित्व से ऊपर उठ कर प्रभुत्व तक कैसे पहुँचने, नर से नारायण बनने में उन्होंने किस पथ का अवलम्बन लिया और तभी हमारे सामने हमारे विकास का भी रास्ता साफ होने लगता है। यही प्रभु-भक्ति की प्रमुख विशेषता है। परन्तु कवि विनयचन्द्र जी कहते हैं कि तलवार की तीक्ष्ण धार पर चलना सरल है परन्तु भगवान् की चरण-सेवा करना अतीव कठिन है। कवि के इस कथन में गूढ़ अर्थ भरा हुआ है और इस गूढ़ अर्थ को समझ लेने में ही प्रभु-भक्ति की यथार्थ अर्थ में उपयोगिता व जीवन की सफलता है, वरन् प्रभु-भक्ति बाह्या-दम्बर मात्र रह जाती है तथा इसके नाम पर कई अनर्थ होते हैं।

भारतवर्ष में विशेष रूप से भक्ति मार्ग की बड़ी महिमा है और यह निर्विवाद सत्य है कि प्रभु भक्ति से मानव हृदय में शुभ भावों का उद्रेक होता है और तदनन्तर उसी दिशा में निज के जीवन विकास की एक गहरी वैचेनी पैदा हो जाती है। किन्तु इसके साथ ही हमारे लिये यह नग्न कटु सत्य भी है कि आज प्रभु-भक्ति का भावना-पक्ष समान हो गया है और केवल बाह्य पक्ष निष्प्राण रूप में आडम्बर के आभूषण पहने नमनमाता हुआ शव (Mummy) मात्र रह गया है। यही कारण है कि जहाँ केवल बाह्य रूप ही अवशोषित रह जाते हैं वहाँ नाना प्रकार के विकार आ घुसते हैं और सारा ढाँचा खराब कर देते हैं। आन्तरिक तन्त्र एक बार समान होने पर भी यदि किसी का

बाह्य रूप ही शुद्ध अवस्था में रह सके तो फिर कभी भी उसके विशुद्ध पालन से आन्तरिकता का आविर्भाव हो सकता है परन्तु ऐसा होता नहीं है। केवल बाह्य रूप में विकार उत्पन्न हुए बिना नहीं रहते तथा इस प्रकार पूरा सिद्धान्त समाज के लिये अनुपयोगी हो उठता है। प्रभु-भक्ति का भी कुछ ऐसा ही हाल है। प्रभु भक्ति के आन्तरिक महत्त्व को विस्मृत कर हम केवल उसके बाह्य रूप की ओर झुके। जिसका परिणाम यह हुआ कि सारे भारतवर्ष में सैकड़ों मन्दिरों का निर्माण हुआ और करने लगे पाषाण-मूर्तियों को भगवान् मान कर उनकी चरण-सेवा फूल जल से। मगर मनुष्य ने न भगवान् का आदर्श रखा, न हृदयों में भावना का प्रवाहित होता हुआ जल। फल-स्वरूप आज प्रभु-भक्ति का सच्चा आदर्श लुप्तप्रायः सा होता चला जा रहा है।

मन्दिर-निर्माण और मूर्ति-पूजा के प्रारंभ के पश्चात् भगवान् की चरण-सेवा का तात्पर्य बड़ा ही आसान मान लिया गया। मन्दिर का घंटा बजाया, 'चरणामृत' पीया और चरण-सेवा हो गई। धर्म क्या, एक खिलवाड़ हो गया। वास्तव में मन्दिरों और मूर्तियों ने स्थापत्य कला के क्षेत्र में भले ही प्रमुखता प्राप्त की हो परन्तु आध्यात्मिक क्षेत्र में बजाय आत्मिक उत्थान के इन्हें एक दृष्टि से पतन का ही कारण अधिक बनाया गया है। अस्तु हमें यहाँ समझना यह है कि फिर भगवान् की चरण-सेवा का यथार्थ रूप क्या है ?

‘चरण’ शब्द का अर्थ बड़ा ही गूढ़ है। इस शब्द से केवल ‘पांव’ ही अर्थ करके नहीं रह जाना है। ‘चरण’ शब्द का अर्थ चारित्र्य है। जिन पांवों पर खड़े होकर किन्हीं विभूतियों ने नीचे से ऊपर उठ कर आदर्श स्वरूप प्राप्त किया, उनके पांवों की शक्ति को हमें पूजना है। वह पावों की शक्ति उनका चारित्र्य था। यहां पूजने का अर्थ भी उस चारित्र्य की कार्य परिणति में हमारे जुट जाने से है। अब देखिये कि भगवान् की चरण-सेवा कैसे हो सकती है—केवल ‘चरणामृत’ पीकर या चारित्र्य की आशा में अपनी आत्मा को सोने सा तपाकर? इसीलिये तो कवि कहते हैं कि तलवार की धार पर चलना तो सरल है, क्योंकि कलावाजी में ऐसा किया जा सकता है, किन्तु भगवान् की चरण सेवा अति ही ‘दोहिली’—कठिन है।

अब यहां प्रश्न उठता है कि क्या मोक्ष-प्राप्ति के लिये ‘भगवान् की चरण-सेवा’ ही पर्याप्त है? किन्तु विचारणीय तथ्य यह है कि पांवों का काम चलना है, किन्तु उन्हें चलाने वाला तो कोई और चाहिये ही। इसलिये भगवान् के चरणों (चारित्र्य) की ओर अनुकरण के लिये जब हम दृष्टिपात करेंगे तो यह अनिवार्य हो जायगा कि उन चरणों को चलाने वाले मस्तिष्क (भगवद् कथित सम्यक् ज्ञान) की ओर परतले देंगे। क्योंकि वे पैर कैसे बड़े हैं, उसका कारणभूत रूप तो मस्तिष्क है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोग समय की क्रिया में ही एकान्त मुक्ति मानते हैं, वह समीचीन नहीं है।

सम्यक्ज्ञान व सम्यक् क्रिया के संयुक्त प्रयास ही मुक्ति के स्वर्णिम द्वार तक पहुंचा सकता है ।

यह समझने पर कि ज्ञान और क्रिया का परस्पर क्या सम्बन्ध है तथा सिर्फ ज्ञान और क्रिया आत्मोत्थान-हित किन अंशों में उपयोगी रह जाते हैं, ज्ञान और क्रिया का संयुक्त महत्त्व स्पष्ट हो जायगा । यह एक साधारण विवेक की बात है कि हम कोई कार्य निष्प्रयोजन नहीं करते । एक स्थान से उठ कर दो कदम भी कही जाना होता है तो पहले हम सोचते हैं कि यह हमें किसलिये करना है । करने के पहिले जो पूर्व विचारणा है वही ज्ञान है और उसके प्रकाश में ही हमारा करना सफल हो सकता है । पागल के इधर उधर चलने का कोई महत्त्व नहीं हो सकता । पहले योजना (Plan) बनाना और फिर उस पर अमल करना ही सफलता की कुंजी है । आत्मोत्थान के लिये या किसी भी कार्य के लिये बिना ज्ञानयुत क्रिया के कोई लाभ नहीं । न अन्धे की तरह इधर उधर भटकने से कोई प्रयोजन हल हो सकता है, न आंखों की रोशनी लेकर एक जगह बैठ जाने से । किसी स्थान पर पहुंचना तो तभी हो सकता है कि आखे खोल कर ठीक रास्ते पर आगे बढ़ते जावें । इसके लिये पहले ज्ञान का प्रकाश होना चाहिये ताकि उस उजाले में मार्ग ठीक २ दिखाई दे और ठीक उसीके लक्ष्यानुसार आगे बढ़ा जा सके । “जानो और करो” का सिद्धान्त ही ‘भगवान् की चरण सेवा’ का आनन्द प्रदान करा सकता है ।

भगवान् महावीर का सिद्धान्त है—“ज्ञानक्रियाभ्यां मोक्ष” अर्थात् ज्ञान और क्रिया दोनों से ही मुक्ति संभव है। इस सिद्धान्त को अधिक स्पष्ट करने के लिये एक दृष्टान्त भी प्रचलित है। एक जंगल में एक लंगड़ा और एक अन्धो दोनों एक स्थान पर बैठे हुए थे। जंगल में चारों ओर आग लगी हुई थी और तेज लपटे बढ़ती चली जा रही थी। दोनों को अपनी जीवन-रक्षा करनी थी, पर क्या करे? दोनों भागने से विवश थे। पहले तो दोनों अपनेपन में रहे और दोनों ने सहयोग करने का समझौता नहीं किया। अंधे के आगे तो अंधेरा था, वह बेफिक्र था। परन्तु लंगड़ा बढ़ती हुई आग से घबड़ा गया, वह देग जो रहा था। लंगड़ा अंधे को चेतावनी देने लगा कि यदि हमारा आपस में सहयोग न हो सके तो दोनों ही जलकर भस्म हो जायेंगे। उन्हें उस दावानल से मुक्त होना था। जान-बूझ कर अपने जीवन की गतरे में डालना तो मूर्खता की ही निशानी है। यह मैं नहीं कहता कि लोंगो में मूर्खों की संख्या कितनी अधिक है, परन्तु उन दोनों ने ऐसी मूर्खता के शिकार नहीं बनने का फैसला कर लिया। अन्धे के कंधों पर लंगड़ा चढ़ गया और वह अन्धे को मार्ग बताने लगा। लंगड़े के बताये गमने पर अन्धा चलता रहा और उस तरह दोनों उस जंगल से पार हो गये। इस प्रकार उस संसार के दावानल से बाहर मुक्ति का जो मार्ग जाना है, उसपर आगे बढ़ने के लिये ज्ञान के निर्देशन में क्रिया का अपूर्व समूटन चाहिये।

अपेक्षा से क्रिया जड़ है और ज्ञान चेतन । चेतन ही जड़ को चला सकता है और ज्ञान के निर्देशन में की हुई ही कोई क्रिया फलवती हो सकती है । सम्यक् ज्ञान बिना केवल क्रिया से एकान्त फल नहीं मिलता । ज्ञानहीन क्रिया से दोनों फल मिल सकते हैं—शुभ भी और अशुभ भी, क्योंकि उसमें निश्चय का कोई मापदंड नहीं होता । पागल अपनी माँ को 'माँ' भी कह सकता है और 'स्त्री' भी, क्योंकि उसकी बेभान अवस्था है । किन्तु उसका न तो 'माँ' कहना कोई माने रखता है, न 'स्त्री' कहना ही । उसी तरह ज्ञानहीन क्रिया निरर्थक है । शुभ क्रियां भी इसीलिये दो तरह के फल दे सकती हैं । सम्यक् ज्ञान सहित जो शुभ क्रिया की जाती है, वह तो शुभ फल देती ही है परन्तु बिना सम्यक् ज्ञान के प्रकाश के की जाने वाली शुभ क्रिया अशुभ फल भी दे सकती है । नागश्री ब्राह्मणी ने मुनि धर्मरुचि को दान दिया, वह दान देने की क्रिया निस्सन्देह ऊपर की दृष्टि से शुभ थी, परन्तु उसका फल कटुक (नरक) मिला । क्योंकि उसके अन्तर में पाप-भावना काम कर रही थी, वह तो उस कड़ुए तूवे को निकालना चाहती थी । इसी तरह उदयन महाराज ने पुत्र की राज्य पर आसक्ति न हो—इस हेतु से भानजे को राज्य देकर स्वयं दीक्षा ग्रहण कर ली । परन्तु मति-भ्रष्ट पुत्र ने पिता को शत्रु समझ कर मारने का विचार किया । इस प्रयोजन के लिये वह स्वयं दीक्षित हुआ और बाहर से दिखाने के लिये संयम की सभी क्रियाएं करने लगा । परन्तु

उसके मानस का चित्र कुछ और ही था। एक दिन अवसर पाकर उसने अपने पिता की हत्या कर दी। इससे यह स्पष्ट है कि शुभ फल शुभ भावों (सम्यक् ज्ञान) के साथ मिलता है, केवल शुभ क्रिया से मोक्ष-सम्बन्धी फल कदापि नहीं मिलता। भगवान् की वास्तविक रूप से चरण-सेवा भी अपने सफल उपयोग के लिये भगवान् के ज्ञान का सहयोग चाहती है। मिथ्या-दृष्टि की कठिनतम क्रिया भी संसार के परिभ्रमण से मुक्त नहीं कर सकती।

कतिपय भाई मिथ्यादृष्टि (अज्ञानी) को 'देशतः' आराधक और उसकी दान-व्रतादि शुभ क्रिया को भगवान् की आज्ञा में मानते हैं। ऐसा मानने का उद्देश्य यह है कि वे भाई राशु के सिवाय अन्य सबको कुपात्र मानते हैं और उन कुपात्रों को दान देने में और मरते हुए प्राणी की रक्षा करने में एकान्त पाप बताते हैं। शुभ भाव पूर्वक अपने ही साधु से इतर को दिये हुए दान में और प्राणी की रक्षा करने में पुण्य नहीं मानते। वे जहाँ धर्म होता है वही पुण्य मानते हैं और चूँकि राशु को देने में धर्म होता है अतः वही पुण्य का बंध मानते हैं, अन्य को देने में नहीं। इनकी इस मान्यता के आधार पर इनमें पुछा गया कि तुम जहाँ धर्म होता है, वही पुण्य मानते हो फिर जब मिथ्या दृष्टि की शुभ क्रिया में धर्म तो होता नहीं तब पुण्य कहाँ से बँसे होगा? क्योंकि टाणाम जी सब में वस दो प्रकार का बताया है—श्रुत धर्म (ज्ञान व दर्शन) और चारित्र्य धर्म, जो

कि मोक्ष के मार्ग है। किन्तु मिथ्यादृष्टियों में दोनों का अभाव होता है। फिर भी उनके पुण्यबंध दृष्टिगोचर होता है। वे भिन्न २ ऊँच नीच जातियों में जो जन्म लेते हैं, वह पुण्य ही के प्रभाव से तो होता है। फिर शास्त्र की प्ररूपणा को तिरस्कृत करके धर्म की नवीन रचना कर देना कहाँ तक भगवदाज्ञा का पालन करना है। उनके द्वारा श्रुत और चारित्र्य धर्म के स्थान पर संवर और निर्जरा धर्म की नवीन सृष्टि की गई है। उनका कहना है कि मिथ्यादृष्टि में संवर धर्म तो नहीं होता किन्तु निर्जरा धर्म होता है अतः उसके निर्जरा धर्म के साथ पुण्य का बंध होता है? किन्तु यह मान्यता स्पष्टतया शास्त्र के विपरीत है। क्योंकि प्रथम तो शास्त्रोक्त धर्म के दो प्रकार—श्रुत और चारित्र्य धर्म हैं, न कि संवर और निर्जरा धर्म, जो कि केवल अपने मिथ्या सिद्धान्तों पर आवरण डालने के लिये रचे गये हैं। दूसरे निर्जरा के भी दो भेद हैं—सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा। ज्ञानपूर्वक क्रिया करने वाले सम्यक् दृष्टि को सकाम निर्जरा होती है और भगवद्बचनों पर श्रद्धा न रखते हुए इह-लौकिक सुखों की अभिलाषा से मिथ्यादृष्टि द्वारा की जानेवाली क्रियाएँ अकाम निर्जरा का कारण बनती हैं। अतः जब मिथ्या-दृष्टि ही आज्ञा में नहीं है तो उसकी करणी भगवान् की आज्ञा में कैसे कही जा सकती है? उस मिथ्यादृष्टि की करणी को आज्ञा में मानना केवल साम्प्रदायिक व्यामोह तथा मिथ्या हठ है।

मिथ्यादृष्टि का वास्तविक अर्थ यह है कि जो संसार की

विषय-वासनाओं में रमण करने वाला है। चाहे अक्षरी ज्ञान उसका कितना ही परिपक्व क्यों न हो, किन्तु वह आत्माभि-मुखी नहीं होता। इसके विपरीत अक्षरी ज्ञान जिसका अल्प भी है परन्तु आत्मोत्थान की ओर जिसका लक्ष्य बना हुआ है, वह सम्यक् दृष्टि है। जीवन में सच्चा विकास करने की जो दृष्टि बन गई है, वही सम्यक् है। महात्मा गांधी का उदाहरण हमारे सामने है। उनसे अधिक विद्वान्, अधिक बुद्धिशाली भी अन्य थे परन्तु आत्माभिमुखी होने के कारण जो विनिमय शक्ति उनमें थी, वही उनके जीवन पथ को कठोर विपदाओं में से निकाल कर शुद्ध लक्ष्य की ओर मोड़ता रहती थी। इसीलिये सम्यक् दृष्टि का विकास ही सच्चा जीवन-विकास कहलाता है।

इस सारे स्पर्शीकरण का सार यह है कि 'भगवान की चरण सेवा' धूप, दीप, नैवेद्य आदि की पूजा से नहीं होती, बल्कि चारित्र्य के जिस त्यागमय पथ पर उन्होंने चलकर जगत के समक्ष आदर्श उपस्थित किया है, उस चारित्र्य की आराधना करने से ही वास्तविक चरण-सेवा हो सकती है। इसके साथ से ही यह भी समझ लेना चाहिये कि केवल चारित्र्य भी, जो मनुष्ये जात से रहित हो हमारे जीवन को वासनाओं और विचारों के भयकर दावानल में मुक्त नहीं बना सकता। इस उद्देश्य के लिये तो चारित्र्याराधन के पृथक् उसके मार्ग दर्शन के लिये सम्यक् ज्ञान की आवश्यकता है। अज्ञानपूर्वक ही ज्ञान वाले उच्च क्रिया को भगवद्भाग में मानना बहुत भ्रम है।

कतिपय भाई अपने स्वार्थवशात् भोली जनता में शास्त्रविरुद्ध भ्रमणा फैलाने के लिये ज्ञान और क्रिया के संयुक्त महत्त्व पर आघात करते हैं और धर्म एवं पुण्य की असम्बद्ध व्याख्याओं का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की मिथ्या नवीन रचनाओं से पहले २ भले ही अज्ञान जनता को भ्रमित करने में सफलता मिल जावे, परन्तु आत्मा का वास्तविक उत्थान चाहने वाले व्यक्ति जब गंभीरता से इन सिद्धान्तों के विषय में सोचेंगे तो उन्हें निश्चय ही सत्य के धरातल पर आना पड़ेगा।

उपसंहार रूप में यह कहना चाहता हूँ कि बाह्य सुखों में लिप्त होकर, इन्द्रियो की लालसाओं में मुग्ध बनकर जीवन को समाप्त कर देने में मनुष्यता की विशेषता नहीं, अपितु महान् विभूतियों के आदर्श अपने समक्ष रखकर उनके बताये हुए सुष्ठु पथ का अनुकरण करने में ही मानव-जीवन की जीत रही हुई है। हम अपनी सारी शक्तियों को भगवान् की सच्ची चरण-सेवा में लगा देंगे और दुःखी मानव समाज के लिये अपना सर्वस्व अर्पण कर देंगे तभी हम जीवन की सार्थकता के क्षेत्र में यत्किंचित् सम्मानप्रद स्थान प्राप्त कर सकते हैं। 'भगवान् की चरण-सेवा' वस्तुतः निजात्मा तथा प्राणी समुदाय की सच्ची सेवा का ही दूसरा नाम है।

: १० :

जीवन के ताप और उनसे मुक्ति

जय जय जिन त्रिभुवन घणी ।

श्री दृढरथ नृप तो पिता, नन्दा थांरी मांय ।

रोम रोम प्रभु मो भणी, शीतल नाम सुहाय ॥ जय०...

प्रार्थना वही व्यक्ति करता है, जो किसी भी ताप से तप्त है । ताप-तप्त प्राणी शान्ति चाहता है और जब विविध प्रवृत्तियों द्वारा उसे शान्ति नहीं मिलती, शीतलता का अनुभव नहीं होता तो वह ऐसी महान् विभूति से प्रार्थना करना चाहता है, जिन्होंने जगत् को खूद चलकर ताप-शान्ति का मार्ग बताया हो । कवि के शब्दों में हम भी प्रार्थना कर रहे हैं, किन्तु क्या यह पहिचान लिया गया है कि हम किस प्रकार के ताप से तप्त हैं और किस प्रकार की शान्ति व शीतलता का रसास्वादन करना चाहते हैं ?

अलग २ मस्तिष्कों में कई तरह के ताप का विचार आ रहा होगा । अभी गर्मी की मौसम है, कोई सूर्य तापसे घबराया

हुआ वृक्ष की शीतल छाया में शान्ति अनुभव कर सकता है। ज्वर-ताप से कोई तप्त है तो औषधि उसे सन्तुष्ट कर सकती है और इसी तरह किसी के शरीर में ऊष्णता का ताप है तो चन्द्रनाटि के विलेपन से शीतलता को आनन्द उठाया जा सकता है। मानापमान का ताप नष्ट हुआ है तो मनुष्य घकीलों की सहायता से कनहरियों में उसे उतारने की चेष्टा करता है। किन्तु यह गंभीरता से सोचने का विषय है कि क्या इनके भिन्न कोई अन्य ताप भी हमको सता रहा है क्योंकि हम मगधोन शीतलनाथ जी से ताप-शान्ति की प्रार्थना कर रहे हैं। जब चिकित्सक के सामने जाने पर रोगी फूँट कर अपने रोग की दुःख की भाषा गुनाता है कि उसकी चिकित्सा सम्बन्ध प्रयोग की जा सके। उसी तरह हमें भी अपने ताप का पुरा ज्ञान करके सारल हृदय से अपनी सारी वास्तविकता को अपनी प्रार्थना में प्रकट कर देना चाहिये ताकि सत्य वास्तविकता के प्रकट होने की अवस्था में प्रार्थना का पूर्ण प्रभाव हमारे हृदय पर हो सकेगा।

उस गंभीर ताप के सम्बन्ध में स्वयं कवि निम्नवन्त जी ने निम्नाने स्पष्टीकरण किया है —

‘विषय कषाय नी उरनी मैटो मव-दुःख ताप’

कवि का आशय यह है कि विषय और कषाय से उत्पन्न ताप ही अन्तर्ग्रह दुःखकारी होता है और आत्मा को पतित बनाकर उसे दुःख के अस्तित्व चक्र में अटूटने के लिये छोड़ देता

है। विषय और कषाय को आचरित करने में व्यक्ति को सहजता प्रतीत होती है, किन्तु इसका परिणाम अत्यन्त भयंकर ताप उत्पन्न करता है और उससे उत्पन्न ताप ही संसार के सर्व दुःखों का मूल होता है।

यह सत्य है कि मनुष्य दुःख से छूटना चाहता है किन्तु यह उससे भी अधिक सत्य है कि जब तक दुःखोत्पत्ति के कारण स्पष्टतः न समझ लिये जायं, तब तक दुःख से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। उन कारणों को न समझने की अवस्था में प्राणी उन्हीं कार्यों को पुनः २ करता चला जाता है, जिनसे भयंकर तापमय दुःख पैदा होते हैं। सच्चे हृदय से दुःख का सही कारण जान लेने पर कोई भी विवेकशील प्राणी दुःखोत्पादक कार्य नहीं कर सकता। जब कोई व्यक्ति समझता है कि सर्प को छेड़ने से वह काट खाता है और उसका जहर चढ़ जाने से मृत्यु हो जाती है तो कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा, जो जहरीले साँप को पकड़े और उसकी डाढ़ों के बीच में अपना हाथ डाल दे। इसी तरह अग्नि को भी कोई छूना नहीं चाहता।

किन्तु प्राणी के विषय व कषाय में फँसने की स्थिति व समझ कुछ दूसरी ही है। विषय व कषाय के आचरण को सुख का साधन समझा जाता है। विषय का उपभोग करते समय वह स्वयं को आनन्दित होते हुए मानता है और उसमें लुब्ध होकर अपने हिताहित के भान को भुला देता है। इन्द्रियों के विभिन्न स्वादों में वह रमण करता है और अपनी इन्द्रियों द्वारा

विषय-विकास करने के प्रयत्नों में जुट जाता है। सुमधुर कंठ का वह गीत सुनकर ही प्रसन्न नहीं होता, बल्कि यह भी चाहता है कि उसकी गायन कला भी ऐसी हो कि सर्वत्र उसकी भूमि भूमि प्रशंसा हो।

तो क्या यह मान लिया जाय कि विषय, सुग का कारण है ? इससे पहिले हमें सुग की परिभाषा समझ लेनी चाहिये। सच्चा सुग उसे ही कहा जा सकता है, जिसका सुगमय प्रभाव सर्वत्र व सर्वत्र एक सा रहे तथा किसी भी बाहरी बाधा द्वारा जितने विनाश न किया जा सके। इन्हीं कारणों से इन्द्रियजन्य सुग अर्थात् विषय-सुग को भी कहना पड़ेगा। पहलें, इन्द्रियों

अतः विषय-जन्य सुख सुख नहीं सुखाभास के रूप है। इनमें फंसने वाले की वैसी ही नादानी है, जैसे कोई चमकते हुए पीतल को सोना समझ कर खरीद लें।

इस रूप में विषय भी एक ताप है, क्योंकि अनुकूल स्थिति में राग तथा प्रतिकूल घाताघरण में द्वेष उत्पन्न होता है। बाह्य पदार्थों के अनुभव में इसलिये साम्य भावना लाये बिना इस ताप से शान्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इस ताप के नष्ट होने पर “पर द्रव्येषु लोष्टवत् तथा आत्मवत् सर्व भूतेषु” हो जाता है। फिर ज्ञानी पुरुषों को जंगल और नगर निवास में कोई अन्तर मालूम नहीं होता।

जहाँ न समुचित खान-पान, न निवास योग्य भोंपड़ी तथा बिछाने को घास व ओढ़ने को आकाश है, वहाँ भी उन्हें वह सुख प्राप्त होता है, जो ऐश्वर्यमय प्रासादों में भी अनुभव नहीं होता। अतः यदि सुख के मुलम्मे से लगा हुआ दुःख का बंडल नहीं चाहिये तो बाह्य पदार्थों के अनुभव में सन्तुलन व संयम की भावना का विकास करना चाहिये। विषयों में लगी हुई लोलुपता ही ताप को उत्पन्न करती है। यह नियम है कि धोखे की चीज ज्यादा लुभावनी होती है और इसीलिये प्राणी विषयों के जाल में बड़ी आसानी से फंस जाता है। जो चमकता है, वह सोना नहीं होता बल्कि अधिक चमकने वाला साधारणतः धोखा ही होता है। पूरी गगरी चुपचाप जानेवाली होती है अतः। सच्चे सुख में गांभीर्य व अलौकिक आनन्द की आभा वर्तमान

होती है। इस प्रकार विषय आत्म विकासके लिये विष-स्वरूप है।

दूसरा ताप कषाय का है। कषाय उन मनोभावों को कहते हैं, जिनसे आत्मा का अधिकाधिक अधःपतन ही होता रहता है। जैनागमों में कषाय के चार भेद कहे गये—क्रोध, मान, माया और लोभ। चारों मनोविकारों में प्राणी निजत्व को भूल कर अंधा हो जाता है और इसीलिये इन चारों मनोविकारों का लौकिक व्यवहार में भी बुरा असर होता है तथा आत्म-विकास के लिये भी चारों घातक है।

क्रोध को ही लीजिये, मनुष्य को अपना मान भुला देता है। इस उत्तेजना के वशीभूत होकर वह न जाने क्या-क्या विगाड कर बैठता है और अपना व दूसरों का भारी अहित कर डालता है। जैसे लाल अंगारों को उठाकर दूसरों पर फेकने वाले की स्थिति होती है कि पहले तो उसका ही हाथ जलता है, उसी तरह क्रोधी भी पहले अपना विगाड करता है। दूसरों पर तो वह अंगारा लगे या नहीं, या पानी पर पड़े तो शान्त ही हो जावे—यह दूसरी बात है। इंग्लैंड की एक घटना है कि एक साहब घुड़दौड़ में खेल रहा था। उसने दूसरे से १५ हजार पाँड की शर्त की। खेल में एक की हार और एक की जीत होती ही है। दूसरा जीत गया। वह जीता हुआ फिर दूसरे से गेला और उससे भी जीत गया। पहले हारा हुआ व्यक्ति अपनी हार से कुढ़ रहा था। दूसरी घट्ट वह दूसरे से जीत गया तो उसे

उस पर ईर्ष्या होने लगी । तीसरे से वह जीता हुआ और खेला, उसमें भी वह विजयी हुआ और ४५ हजार पौंड जीत गया । इस तीसरे से और जीतने पर पहले हारने वाले, व्यक्ति को इस पर द्वेष उत्पन्न हो गया । उसका क्रोध इतना बढ़ा कि उसे उस जीतने वाले को उसी समय मार डालने की इच्छा हुई । किन्तु बलघान के सोमने उस समय वह कुछ नहीं कर सका । जब वह घर पहुँचा और उसकी स्त्री चाय व नाश्ता लेकर सामने आई तो अकारण ही झुल्ला उठा और कप तस्तरी उसने इधर उधर फेंक दिये । रूई के अन्दर की ज्वाला छिपी नहीं रह सकती और स्त्री ने पहिचान लिया कि आज इनकी आंखों में खून उत्तर रहा है । उसने जल्दी से उन्हें कमरे में बन्द कर दिया ताकि किसीको नुकसान न पहुँचा सके । सोहब का गुस्सा इस पर तो और भी भड़क उठा । कमरे का सामान इधर उधर फेंकने लगे और जब कोई वश नहीं चला तो उन्होंने अपने ही हाथ को जोरों से काट खाया । खून निकलने से बेहाश हो गये । सुबह जब होश आया तो उनकी स्त्री ने उन्हें समझाया कि इस प्रकार का क्रोध सर्वथा निरर्थक था ।

क्रोध में ऐसा ही अन्धापन होता है । वह तो मांसाहारी था, किन्तु आप लोग तो मांसाहारी नहीं हैं, फिर भी क्या घर में कभी थाली लोटा नहीं फेंकते ? वच्चों पर अपना गुस्सा नहीं निकालते ? मैं आपसे ही क्या कहूँ, हम साधु लोग भी कुछ अपमान व विपरीत परिस्थिति के आनेपर क्रोध से झुल्ला उठते

हैं। किन्तु इन वृत्तियों पर हमारा नियंत्रण करने का प्रयास न हो तो केवल सिर मुंडाने से ही साधुत्व नहीं आ जाता। क्रोध का एक वेग जीवन भर की साधना के मूल्य को घटा देता है। क्रोध आ भी जाय तो उसके बाद क्षमा और प्रायश्चित्त से उखका प्रतिशोधन कर लेना चाहिये। उपशमन और निरोध करते हुए क्रोध की वृत्ति को समूल नष्ट करने की ओर ही साधुओं की प्रवृत्ति होनी चाहिये। शास्त्रमें भी कहा गया है —

जो उवसमई तस्स अत्थि आराहणा ।

जो न उवसमई, तस्स नत्थि आराहणा ॥

एक बार गौतम स्वामी विचरण करते हुए जंगल से गुजर रहे थे। एक खेत पर उन्हें एक कृपक ने भिक्षा दी और उसी समय गौतम स्वामी की शान्त एवं दिव्य मुखाकृति देखकर वह अत्यन्त प्रभावित हुआ और उनके पास दीक्षित हो गया। उस नव कृपक मुनिको साथ लेकर गौतम स्वामी आगे चलने लगे तो उसने पूछा—आगे आप कहाँ पधार रहे हैं? गौतम स्वामी ने उत्तर दिया कि मैं अपने धर्मगुरु भगवान् महावीर स्वामी के पास जा रहा हूँ। कृपक मुनि आश्चर्य करने लगे कि ऐसे भव्य मुनि के गुरु कितने भव्य होंगे? किन्तु ज्योंही दोनों समवसरण में पहुँचे और कृपक मुनि की दृष्टि भगवान् पर पड़ी कि वह यकायक क्रोधित हो उठा और अपने दीक्षा के उपकरण उनके ऊपर फेंकता हुआ शीघ्र ही वहाँ से चला गया।

परम शान्तमूर्ति भगवान् के सामने उसके इस कृत्य से आश्चर्यान्वित होकर गौतम स्वामी ने नम्रता से प्रश्न किया कि हे भगवन् ! आपके समक्ष तो क्रूर से क्रूर व्यक्ति भी शान्त हो जाता है और यह कृपक मुनि मेरे साथ तो शान्ति से आ रहा था और आपको देखते ही क्रोधित हो उठा— इसका क्या कारण है ?

भगवान् ने सबके संशय को मिटाने के लिये गौतम स्वामी की तरफ देखा और पूर्वभव का जिक्र करते हुए कहा कि एक भव मे मैं त्रिपृष्ठ वासुदेव था और तू मेरा सारथी था। एक समय प्रतिवासुदेव की मेरे पिता के पास एक भयंकर त्रास देने वाले सिंह को मारने की आज्ञा आई। उस समय मैंने पिताजी से उस छोटे काम को मुझ पर ही डाल देने की अनुनय-विनय की और आखिर उसे उन्होंने मान ली। मैं और तुम उस जंगल में पहुँचे, जहाँ वह विशाल सिंह रहता था। गुफा के द्वार पर पहुँच मैंने उसे ललकारा और उस सिंहके समक्ष एक घीर की तरह लड़ने के लिये मैंने भी अपना रथ और अपने शस्त्र छोड़ दिये। जमकर दोनों में लड़ाई हुई और मैंने उस सिंह को घायल कर दिया। उस समय सिंह मेरे पर अत्यन्त क्रोधित हो रहा था। तुम्हें सिंह की घायल दशा देख कर दया आ गई और तुमने उसे सान्त्वना देते हुए णवकार मंच सुनाना शुरू किया। फिर भी तुम्हारे पर प्रेम दृष्टि हो जाने के बावजूद भी मरते समय तक मेरे प्रति उसका क्रोध बराबर बना रहा। उसी सिंह

का जीव यह कृष्णक मुनि है अतः उस भव की भावना इसकी अभी तक बनी हुई है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि क्रोध का प्रभाव कितना स्थायी बना रहा जब कि वह कृष्णक मुनि का जीव उस पर उपशम न कर सका। यह क्रोध बहुत बड़ा ताप है और जब तक इसे उपशम करते हुए क्षय नहीं किया जायगा, आत्म-विकास की सीढ़ियों पर नहीं चढ़ा जा सकता।

मान का ताप भी क्रोध से कम नहीं है और इसका प्रत्यक्ष भयंकर प्रभाव हम बाहुबलि मुनि के जीवन में देखते हैं। इसी मान के कारण उनका विकास अवरुद्ध हो गया। कठोर तपस्या व तीव्र आत्म-साधना और उच्चपद की ओर अग्रसर होने पर भी वे दीक्षा में वृद्ध अपने छोटे भाईयों के पास जाने के मान को न तोड़ सके। इसलिये उनकी साधना इतनी कठोर होते हुए भी कि उनका शरीर चीटियों के बिलों और पक्षियों के घोंसलों से ढक गया, मुक्ति न मिल सकी। आखिरकार भगवान् ऋषभदेव ने ब्राह्मी सुन्दरी अपनी दोनों कन्या-साध्वियों को उनके पास भेजा। उन्होंने 'मुनि, गज थकी उतरो' के सन्देश से उनके कान खोले और जिस समय मुनि बाहुबलि का मान समाप्त हुआ, तत्क्षण तभी उन्हें कंवलय ज्ञान प्राप्त हो गया। अतः मान के घशीभूत होकर मनुष्य अपनी आत्मा को कई स्थान पर गिराते हैं। वास्तव में नम्रता से ही जीवन में सच्ची सुन्दरता आती है किन्तु मानभरी नम्रता की स्थिति वैसे ही होती है जैसी कि

साँप की नरम देह में जहर की थैली। अतः नम्रता में सरलता का होना अत्यावश्यक है।

माया और लोभ भी कम बड़े ताप नहीं हैं। इन तापों के दारुण प्रभाव का अध्ययन करने के लिये हमको भूतकाल की ओर भी नहीं देखना पड़ेगा या किसी व्यक्ति विशेष को भी नहीं जानना पड़ेगा। आज के समाज का दयनीय चित्र इस ताप-तप्तता को प्रकट करता है। समाज का पूंजीपति वर्ग किस कुटिलता व मुनाफा वृत्ति से समाज के निर्वल अंग का क्रूर शोषण कर रहा है? आज के आर्थिक युग में देखा जाता है कि लोभ की पूर्ति अकेली नहीं की जाती क्योंकि बुद्धिमानी इसीमें समझी जाती है कि लोभ की पूर्ति माया के साथ की जाय कि ठगा जाने वाला रो भी नहीं सके। 'किसी भी तरह लाभ ही लाभ प्राप्त करना'—यह सत्य पूंजीपति समझते हैं और देश-भक्ति, धर्म-भक्ति या अन्य किसी भी गुण को ताक में रख कर वे हर तरह से शोषण करना चाहते हैं। यह उन पर माया व लोभ का भयंकर ताप छाया हुआ है। जब तक वे इस ताप से तप्त हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं कि बिना कोई चिकित्सा किये ताप बढ़ कर प्राणान्त तक का फल पहुँचा सकता है।

अतः आज हमें विषय-कषाय के इस ताप का स्वरूप पहिचानना और यह ठीक तरह से जान लेना है कि ताप से तपने की स्थिति में समुचित चिकित्सा की शीघ्र चिन्ता करनी चाहिये। भगवान् शीतलनाथ की प्रार्थना का यही अभिप्राय है

कि उनके शीतल जीवन पर दृष्टिपात कर हम भी उनसे शान्ति व शीतलता ग्रहण करने का प्रयास करें। भगवान् का जीवन बताता है कि विषय के ताप को वैराग्य से, क्रोध के ताप को क्षमा, सहनशीलता तथा विश्वबन्धुत्व की भावना से, मान के ताप को नम्रता व हार्दिक सरलता से, माया के ताप को सच्चाई व सौजन्य से तथा लोभ के ताप को सन्तोष, निष्काम वृत्ति एवं आत्म-स्वरूप के ज्ञान से शीतल बनाया जा सकता है। जीवन का प्रधान लक्ष्य परम शान्ति को प्राप्त करना है और उसके लिये ताप से मुक्ति पहली आवश्यकता है।

अग्रवाल जैन मन्दिर
नई दिल्ली]

: ११ :

शान्ति की शोध में

विश्वसेन राजाजी के नंदा

चारों ओर मृगी का भयंकर प्रकोप था। भारी संख्या में मनुष्य अकाल में ही काल कवलित हो रहे थे। प्रजा इस प्रकार की असामयिक जन-हानि को सहन नहीं कर सकी और अपनी दुःख-दर्द की पुकार लेकर नृप विश्वसेन के पास पहुँची। विश्वसेन ने सब कुछ सुना और सहानुभूतिपूर्ण शब्दों में शीघ्र उचित उपाय करने का आश्वासन दिया। उस समय प्रजा का राजा में पूर्ण विश्वास था अतः उनमें निर्भयता व निश्चिन्तता का संचार हो गया कि फैली हुई तीव्र अशान्ति अब अविलम्ब ही समाप्त कर दी जायगी।

किन्तु राजा चिन्तित होने लगे कि अब क्या किया जाय ? प्रजा के दुःख को वे अपना दुःख समझते थे और इसीलिये उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक इस अशान्ति को समाप्त

करने में मैं सफलता प्राप्त न कर लूँ, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। यह प्रतिज्ञा दैव के विरुद्ध एक तरह के सत्याग्रह के रूप में थी। तन्मय हो राजा जनशान्ति के लिये प्रार्थना करने लगे।

भोजन का समय हो गया। दासी भोजन लेकर आई तो महाराज चिन्ताग्रस्त और ध्यानमग्न थे। भोजन के लिये उन्होंने इन्कार कर दिया। रानी ने हाल सुना तो उसे अत्यधिक व्यग्रता हुई। वह राजा के निकट आई और चरणस्पर्श करके उन्हें अपनी ओर आकृष्ट किया। रानी ने चिन्ता का कारण पूछा। ढालमटोल करते हुए आखिर राजा ने अपनी प्रतिज्ञा की चर्चा कर दी और रानी से आग्रह किया कि गर्भवती होने के कारण वह शीघ्र भोजनादि से निवृत्त हो जाय। रानी पूर्ण पतिव्रता थी। उसने कहा—बिना पतिदेव के भोजन किये मैंने आज तक भोजन नहा किया है, फिर अब कैसे कर लूँ? मैं भी आपके शान्ति प्रयासों में आपकी सहभागिनी बनूँगी। वहा में रानी एक एकान्त कक्ष में चली गई और सत्य श्रील-मण्डल आत्मीय गर्भ को स्मरण करके प्रार्थना करने लगी—हे महा-पुत्र्य ! तुम सत्य श्रील के प्रभाव में मेरे गर्भमें आये हो। तुम्हारे प्रभाव से यह महामारी सर्वथा शान्त होकर जनता में फिर से नया जीवन आ जावे।

गर्भव्य बालक और कोई नहीं स्वयं सोलहवें तीर्थंकर श्री शान्तिनाथ भगवान् थे जिनकी हमने अभी ही प्रार्थना की है।

वे शान्ति के अवतार थे। शान्ति-स्रोत से शान्ति का ही प्रवाह निकलेगा और इस तरह प्रजा में महामारी के कारण जो अशान्ति मची हुई थी, वह तदनन्तर शान्त हो गई। गर्भस्थ बालक की ऐसी अद्भुत प्रतिभा देखकर राजा रानी ने उनका नाम शान्तिनाथ रखना—ऐसा तभी निश्चय कर लिया।

हम भी उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि वे शान्ति के दातार हैं। जो जिस रास्ते पर चलकर उसे अच्छी तरह देख लेता है, फिर वह उस रास्ते को दूसरों को भी उसी तरह बता सकता है और जो इस तरह रास्ता जानता है, उसी से रास्ते का पता भी पूछा जाता है। भगवान् शान्तिनाथ, जिनका प्रभाव प्रारंभ से ही शान्तिमय रहा, शान्ति के अलौकिक पथ पर चल कर उन्होंने आत्मिक—परम शान्ति को प्राप्त की और आज उनका जीवन हमारे लिये शान्ति-शिक्षक हो सकता है। यही कारण है कि शान्ति की उस तस्वीर को समझ सके, हमने उनसे शान्ति-लाभ की प्रार्थना की है।

किन्तु इसके साथ ही यह भी हमें समझना है कि केवल प्रार्थना करने से ही हमें पूर्ण शान्ति प्राप्त नहीं हो सकती। प्रार्थना की तन्मयता हमारे सामने उनके शान्तिमय जीवन का चित्र स्पष्ट कर देगी और हम भलीभाँति जान जायेंगे कि शान्ति का स्वरूप कैसा है और उसे प्राप्त करने का रास्ता कौनसा है? फिर शान्ति के प्रयासों के लिये तो हमें ही जूझना पड़ेगा और हर तरह से शान्ति के लिये बलिदान करने के लिये

हमें दृढ़ प्रतिज्ञ होना पड़ेगा। प्रार्थना कर्म के पहिले आवश्यक पूर्व ज्ञान से हमें भिन्न करके उसकी पृष्ठभूमिका का निर्माण करती है।

तो सर्वप्रथम हमें देखना है कि हम पहिले शान्ति के शोधक बने। हम शान्ति साम्राज्य के दृश्य को अपने नेत्रों के समक्ष पूर्णरूपेण स्पष्ट कर दें। भगवान् शान्तिनाथ ने शान्ति की शोध कहाँ की और उन्होंने शान्ति का स्वामित्व कैसे प्राप्त कर लिया ?

चईत्ता भारहं वासं, चक्रवट्टी महड्डियो।

शान्ति शान्ति करे लोए तत्तो गर्द मणुत्तरं ॥

भगवान् शान्तिनाथ ने अशान्त विश्व को शान्तिमय बनाने के लिये अपने अतुलित वैभव व चक्रवर्ती के शक्तिशाली पद का पण्डित्याग कर दिया एवं निज के बलिदान से दूसरों को शान्ति देने का प्रयास किया और आखिरकार वे संसार को एक शान्तिपथ नया मार्ग दिखलाने में सफल हुए। यह विनारणीय विषय है इस दुनिया के लिये, जो भौतिकवाद के पीछे पागल हो रही है कि जब उन्होंने सुख देने वाले महान ऐश्वर्य को तो त्याग दिया, फिर उन्हें शान्ति का समाप्तादन कहा हुआ ? आपको तो डरना होनी है कि यदि हजार रुपये हो तो लाख रुपये हो जाय किसी भी तरह से जल्दी से जल्दी बगला बनवा लें कार ले आऊँ और फिर सुखी जीवन में शान्ति आ जायगी।

आज ऐसी ही शान्ति को शान्ति समझ कर सब जगह समाज व विश्व मे अन्याय तथा अत्याचार का लज्जाजनक वातावरण छाया हुआ है। चेतन समाज मे जड़ अर्थ को प्रमुखता देकर निश्चय ही वास्तविकता को भुला दिया गया है। समाज मे पूजी की भूख भेड़िये की भूख की तरह हो रही है। आज के पूंजी हस्तगत करने के साधनों मे निर्ममता है, क्रूरता है और स्पष्ट शब्दों मे कहा जाय कि मानवता का विनाश और दान-वता का रूप ग्रहण है। अर्थ की शक्ति को ही प्रधान शक्ति मान कर अर्थ-सम्पन्न वर्ग बहुसंख्यक अर्थहीन वर्ग को लूटता-खसोटता है और उन्हे अपने अधिकारों से वंचित कर समाज मे जानवरों से भी बदतर जिन्दगी बसर करने के लिये छोड़ देता है। उसकी तड़प पर अट्टहास करता है, फिर दानवता ही तो बढ़ सकती है।

विश्व के वर्तमान प्रांगण मे भी इसी अर्थ-लिप्सा,—साम्राज्यवादी लालसा, का प्राधान्य छाया हुआ है। शक्ति गुटों मे बंट कर दुनिया पिछड़े हुए राष्ट्रों की दासता की फटोर कड़ियाँ तैयार कर रही है। शक्तिशाली राष्ट्र अपना कर्त्तव्य समझने लगा है कि वह अपनी शक्ति का उपयोग अपनी सीमाएँ, अपनी पूंजी और अपना प्रभाव बढ़ाने मे करे और पिछड़े हुए देशों के पिछड़ेपन से तथा संकट मे पड़े हुए देश के संकट से फायदा उठाकर उसपर आर्थिक गुलामी का जुआ डालो जाय ताकि वे राष्ट्र सदियों के लिये दबे रहें और वहाके

निवासी स्वतंत्रता के लिये आवाज न उठा सकें। यह सब जा होता है, मानवता की स्पष्ट हत्या ही तो है।

समाज और विश्व की यह भौतिकवादी ढोंड़, हम अपने वर्तमान से ही देखें कि कैसी अशान्ति पैदा कर रही है? आज समाज और विश्व में अशान्ति की जो भीषण ज्वाला जल रही है, उनसे कोई भी अपरिचित नहीं। समाज वर्ग-विभेद से जल रहा है तो विश्व में साम्राज्यवादी राष्ट्रों द्वारा लगाई गई युद्धाग्नि प्रज्वलित हो रही है। कहीं भी शान्ति का सुगम्य घातावरण नहीं दिखाई देता। फिर समझ में नहीं आता, आप लोग अर्थ के पीछे अपने निजत्व को कैसे विस्मृत कर जाते हैं? पैसे का पागलपन अपने दिल में समाकर कैसे उन आदर्शों से परे हो जाते हैं, जिनमें ही सुगम्य मानवता और सच्ची शान्ति का निवास है? भगवान् शान्तिनाथ का सच्ची शान्ति का पथ प्रकाशमान करना था, इसलिये ही उन्होंने सबसे पहिले अपने छ गंड के साम्राज्य और अपनी वैभवपूर्ण ऋद्धि-गिद्धि को छोड़कर लगाई। आध्यात्मिक मार्ग पर अपने कदम बढ़ाते हुए उन्होंने राग-द्वेष, मोह माया, तृष्णा आदि मनोविकारों में उत्पन्न अशान्ति को भी समाप्त कर डाला। पूर्ण शान्ति के द्वे प्रकाशमान मन्त्र आज भी हमको शान्ति का अमर संदेश दे रहे हैं।

पर शान्ति की ओर हमारा लक्ष्य कहाँ है? जैसा कि मैं ऊपर ही कह चुका हूँ कि सब समाज और विश्व में अशान्ति

की भीषण आग जल रही है तो व्यक्ति तो उस अशान्ति की जड़ है। चूँकि व्यक्तियों का समूहगत नाम ही समाज है, इस अशान्ति का उत्तरदायित्व प्रत्येक व्यक्ति पर है और यह उत्तरदायित्व हमें स्पष्ट दिखाई देगा कि जो शोषित है, पीडित है, किसी भी तरह से दुःखी है वह भी अशान्त है, किन्तु जो शक्तिशाली है, सम्पन्न है व अधिकार एवं सत्ता से अभिभूषित है, वह भी अपने को अशान्त मानता है। इतना ही नहीं, जो साधु सांसारिक कामनाओं के प्रपंच से उन्मुक्त होकर दीक्षित हो जाता है, वह भी समय २ पर छोटी २ बातों से अपने आपको अशान्त बना लेता है। इस तरह आज हमारे लिये शान्ति एक इतने दूर की मंजिल हो गई है कि कठोर साधना व संयुक्त कर्मशीलता के बल पर ही उस मंजिल तक पहुँचा जा सकता है। शान्तिपथ की साधना की जिम्मेदारी हम साधुओं पर अधिक है। संसार-चक्र में फँसा हुआ गृहस्थ पग २ पर अपनी शान्ति को खो बैठता है तो वह किन्हीं अवस्थाओं में क्षम्य कहा जा सकता है किन्तु हम साधु, जिन्हें अशान्ति का कोई कारण नहीं, यदि अशान्ति के दलदल में फँसते हैं तो निश्चय ही हम क्षम्य नहीं हैं और उस उत्तरदायित्व को हमें गंभीरता से महसूस करना चाहिये। हम अशान्त जनता को शान्ति का सन्देश सुनाने वाले स्वयं शान्ति से कोसों दूर रहें तो क्या यह स्थिति हमारे लिये किसी भी रूप में शोभनीय कही जा सकती है ?

इस प्रकार शान्ति की आवश्यकता को महसूस करते हुए हर तरह की अशान्ति का हमें मुकाबिला करना है। एक व्यक्ति के लिये कई तरह की अशान्ति हो सकती है, किन्तु व्यक्तिगत अशान्ति को तीन मुख्य शीर्षकों के नीचे लिया जा सकता है— (१) आधिभौतिक, (२) आधिदैविक तथा (३) आध्यात्मिक अशान्ति।

पृथ्वी, जल, तेज आदि पंच तत्वों से बने हुए शरीर को भौतिक शरीर कहते हैं। इन्हीं पंच तत्वों को जैन दर्शन में पुद्गलास्तिकाय कहा गया है। ऐसे भौतिक शरीर में स्वकर्म-वशात् या अकस्मात् किसी भी प्रकार की आधिव्याधि उत्पन्न हो जावे, उसे आधिभौतिक अशान्ति कहते हैं। शरीर उस समय पूर्ण स्वस्थ है, परन्तु दूसरे ही क्षण अकस्मात् दैवी आपत्ति से जो अशान्ति उत्पन्न हो सकती है, उसे आधि-दैविक अशान्ति कहते हैं। इसी प्रकार प्रिय वस्तु का वियोग या अप्रिय वस्तु का संयोग होने पर जो चिन्ता व आन्तरिक वेदना होती है, उसे आध्यात्मिक अशान्ति कहते हैं। मानसिक दुःख ही आध्यात्मिक अशान्ति का मूल कारण होता है। उसके साथ ही जिसका मन बली होता है वह आधिभौतिक वा आधि-दैविक अशान्ति से भी विचलित नहीं हो सकता। महावीर स्वामी ने १२॥ वर्ष तक तप किया। मुनि गजमुष्णमाल के मिर पर दहदहाते अंगारे रख दिये गये, किन्तु बलवान् मनोबल के कारण उन्होंने कोई कष्ट अनुभव तक नहीं किया। आजकल

गृहस्थों की तो बात छोड़िये, साधु भी मामूली सा सिरदर्द हुआ कि हाय हाय करने लग जाते हैं। मानसिक शिक्षण का महत्त्व जैसे वे जानते ही नहीं। हमारे पृज्य गुरुदेव जवाहिराचार्य को अन्तिमावस्था में जब जहरीले फोड़े में छिद्र छिद्र हो जाने के कारण असाध्य एवं असह्य पीड़ा होने लगी कि देखने वाले को भी एक बार रोमाच हो उठता था, तब भी गुरुदेव के मुख से उफ् तक नहीं निकला। अन्त तक वे सफल खिलोड़ी की तरह वेदना व दुखाभास को पीछे खदेड़ते थे। वे ज्ञानी थे और हंसते २ शरीर के खेल को देखते रहे। उनकी मुखाकृति किसी भी तरह मलिन नहीं हुई, अपितु शान्ति की एक विचित्र आभा से अन्त तक देदीप्यमान रही।

व्यक्ति के लिये निजी शान्ति को बनाये रखना बहुत कुछ मस्तिष्क के निर्माण पर निर्भर रहता है। मानसिक संतुलन को बनाये रखने का जो अभ्यास कर ले तो उसे कभी किसी तरह की अशान्ति सता ही नहीं सकती। मस्तिष्क की कमजोरी से चिन्ता व उदासी का वातावरण बनता है। मस्तिष्क अगर मजबूत है तो आपत्तियों की घबड़ाहट के बीच रहते हुए भी उनके प्रति किसी भी दुःख का अनुभव नहीं किया जा सकता और विपरीत स्थिति में कमजोर मस्तिष्क आपत्तियों के अभाव में भी केवल शंका कर २ के अपने लिये दुःखों का पहाड़ खड़ा कर देता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं और उनमें समान अवस्था का अनुभव करने से मानसिक संतुलन

को निर्माण किया जा सकता है। दुनिया के सब कामकाज करते हुए भी निजी शान्ति को बनाये रखा जा सकता है। कहते हैं, इंग्लैंड का प्रधान मंत्री ग्लेड्स्टन जब अपने कार्यालय से निकलता तो प्रधानमंत्रित्व की समस्त चिन्ताओं को वहीं छोड़ देता और अपने शान्ति मन्दिर (Temple of Peace) में शान्ति की आराधना करता। यह तभी हो सकता है जब कि तेल के कटोरे की ओर ध्यान रखते हुए ऋषभदेव भगवान् की निन्दा करने वाले व्यक्ति ने नाटक तमाशे भी देखे होंगे, फिर भी उसका ध्यान तेल के कटोरे से नहीं हटा। वैसे ही शान्ति का एक लक्ष्य रखते हुए कर्त्तव्य भावना से न कि लुब्ध वृत्ति से सासारिक क्रियाएँ की जायें।

‘ अन्तरगत भाटो रहे, ज्यूं भाय गिलावे बाल ॥ ”

ऐसी मानसिक वृत्ति के आधार पर ही मनुष्य अशान्ति से चलायमान नहीं हो सकता। आजकल बहुत सी बहिनें आध्यात्मिक अशान्ति स्वयं पैदा करती हैं। एक समय किसी बहिन के पति रुग्ण थे। काफी उपचार करने पर भी वे बराबर नहीं हो सके। यहाँ तक कि एक दिन उनकी मरणासन्न अवस्था हो गई। बोली बन्द हो गई और केवल श्वास चल रहा था। मैं उन्हें मंगलिक मुनाने गया तो देखता हूँ कि घर में आँगने से रही हैं, जब कि उनका श्वास चल रहा था। रोनेवाले यह ध्यान नहीं रखते कि रोने से बीमार की गति बिगड़ती ही है। मरने के बाद कई दिनों तक जोर से रोने का जो शिवाज है, वह

बुरी रीति है और अधिकाधिक आध्यात्मिक अशान्ति को पैदा करती है। आप लोगो को निश्चय करना चाहिये कि इस प्रथा को शीघ्र खतम कर दें। इस प्रकार यह अस्थिर चित्तता बहिनो में ही नहीं, भाइयो और कई साधुओं में भी पाई जाती है। कई साधु अपने गुरु, चेले या साथी साधु के देहावसान पर विलाप करते हैं, चिन्तित होते हैं। यही अवस्था सतियों की भी है। किन्तु अशान्ति का स्वरूप समझ कर इस वृत्ति को खतम करने की ओर आगे बढ़ना चाहिये।

शान्ति जीवन-विकास के लिये एक प्रमुख आवश्यकता है और जब तक किसी भी प्रकार से हम हमारे हृदय व मस्तिष्क में शान्ति के संचार का प्रयास नहीं करेंगे, आपत्तियों के तूफान में पड़ कर कभी हम आत्मोन्नति की ओर ध्यान दे ही नहीं सकेंगे। सच्ची शान्ति के लिये विकृत मनोविकारों का आवरण हटाना होगा, राग-द्वेष, मोह-माया, तृष्णा-स्वार्थ आदि रागात्मक वृत्तियों का त्याग करके हृदय को अधिकाधिक उदार व विशाल बनाना होगा। जो भी महापुरुष शान्ति की परम स्थिति को पहुँचे हैं, उनके स्पष्ट अनुभव हैं कि ज्यों-२ मनुष्य निजी स्वार्थों को भूल कर परहित में अपने स्वार्थों को विसर्जित करता चला जाता है, त्यों-२ वह शान्ति की मजिल के समीप पहुँचता है। इसके साथ ही अपने ही स्वार्थ में निरत रहने पर जीवनाकाश को अशान्ति के बादल ही घेरे रहते हैं। इस रहस्य में आत्म की मूल प्रवृत्ति का प्रदर्शन हमें मिलता है।

का निर्माण किया जा सकता है। दुनिया के सब कामकाज करते हुए भी निजी शान्ति को बनाये रखा जा सकता है। कहते हैं, इंग्लैंड का प्रधान मंत्री ग्लेड्स्टन जब अपने कार्यालय से निकलता तो प्रधानमंत्रित्व की समस्त चिन्ताओं को वहीं छोड़ देता और अपने शान्ति मन्दिर (Temple of Peace) में शान्ति की आराधना करता। यह तभी हो सकता है जब कि तेल के कटोरे की ओर ध्यान रखते हुए ऋषभदेव भगवान् की निन्दा करने वाले व्यक्ति ने नाटक तमाशे भी देखे होंगे, फिर भी उसका ध्यान तेल के कटोरे से नहीं हटा। वैसे ही शान्ति का एक लक्ष्य रखते हुए कर्त्ताव्य भावना से न कि लुब्ध वृत्ति से सांसारिक क्रियाएं की जायं।

.. “अन्तरगत भाटो रहे, ज्यूं धाय खिलावे वाल ॥”

ऐसी मानसिक वृत्ति के आधार पर ही मनुष्य अशान्ति से चलायमान नहीं हो सकता। आजकल बहुत सी वहिने आध्यात्मिक अशान्ति स्वयं पैदा करती है। एक समय किसी वहिन के पति रुग्ण थे। काफी उपचार कराने पर भी वे स्वस्थ नहीं हो सके। यहाँतक कि एक दिन उनकी मरणासन्न अवस्था हो गई। बोली बन्द हो गई और केवल श्वास चल रहा था। मैं उन्हें मंगलिक सुनाने गया तो देखता हूँ कि घर में औरतें रो रही हैं, जब कि उनका श्वास चल रहा था। रोनेवाले यह ध्यान नहीं रखते कि रोने से बीमार की गति बिगड़ती ही है। मरने के बाद कई दिनों तक जोर-२ से रोने का जो रिवाज है, वह

बुरी रीति है और अधिकाधिक आध्यात्मिक अशान्ति को पैदा करती है। आप लोगो को निश्चय करना चाहिये कि इस प्रथा को शीघ्र खतम कर दे। इस प्रकार यह अस्थिर चित्तता बहिनो में ही नहीं, भाइयो और कई साधुओं में भी पाई जाती है। कई साधु अपने गुरु, चेले या साथी साधु के देहावसान पर विलाप करते हैं, चिन्तित होते हैं। यही अवस्था सतियों की भी है। किन्तु अशान्ति का स्वरूप समझ कर इस वृत्ति को खतम करने की ओर आगे बढ़ना चाहिये।

शान्ति जीवन-विकास के लिये एक प्रमुख आवश्यकता है और जब तक किसी भी प्रकार से हम हमारे हृदय व मस्तिष्क में शान्ति के संचार का प्रयास नहीं करेंगे, आपत्तियों के तूफान में पड़ कर कभी हम आत्मोन्नति की ओर ध्यान दे ही नहीं सकेंगे। सच्ची शान्ति के लिये विकृत मनोविकारों का आवरण हटाना होगा, राग-द्वेष, मोह-माया, तृष्णा-स्वार्थ आदि रागात्मक वृत्तियों का त्याग करके हृदय को अधिकाधिक उदार व विशाल बनाना होगा। जो भी महापुरुष शान्ति की परम स्थिति को पहुँचे हैं, उनके स्पष्ट अनुभव हैं कि ज्यों २ मनुष्य निजी स्वार्थों को भूल कर परहित में अपने स्वार्थों को विसर्जित करता चला जाता है, त्यों २ वह शान्ति की मंजिल के समीप पहुँचता है। इसके साथ ही अपने ही स्वार्थ में निरत रहने पर जीवनाकाश को अशान्ति के बाढ़ल ही घेरे रहते हैं। इस रहस्य में आत्म की मूल प्रवृत्ति का प्रदर्शन हमें मिलता है।

आत्मा का स्वभाव ऊर्ध्वगामी है और इसलिये ऐसे कार्य सम्पादित करने में उसे आनन्द व शान्ति की प्राप्ति होती है, जो उसके नीचे गिराये रहने वाले भार को हल्का करते हैं। अपने ही दृष्टिकोण से दूसरों के लिये सोचना—यह संकुचित मनोवृत्ति आत्मा को पतन की राह पर नीचे ढकेलने वाली होती है। चाहे इस दृष्टिकोण में प्रत्यक्ष सुख दिखाई दे सकता है, किन्तु वह केवल सुखाभास होगा और क्षणिक होगा। दूसरों के ही दृष्टिकोण से अपने को भी सोचना—यह हृदय की विशालता का लक्षण है और चूंकि इसमें किसी भी प्रकार की विकृति की छाप नहीं होती, आत्मा को आन्तरिक सुख व स्थायी शान्ति प्रदान करती है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि आन्तरिक स्थायी शान्ति का निर्वास स्वार्थ-त्याग तथा आत्म-बलिदान में ही रहा हुआ है। पहली श्रेणी है कि अपने निजी स्वार्थों की भावना को खत्म कर दिया जाय और तदनन्तर दूसरों के व्यापक हित के लिये अपना हर तरह का बलिदान प्रस्तुत किया जाय। यह बलिदान पथ कठोर अवश्य है, किन्तु बाहरी सुख और आन्तरिक शान्ति का कोई सम्बन्ध नहीं है। आन्तरिक शान्ति की साधना तो आत्मविसर्जन की भावना के साथ ही सफलतापूर्वक की जा सकती है। आत्मविसर्जन की चरम सीमा पर पहुँच के साथ ही कैवल्य ज्ञान प्राप्त होता है, और यही कैवल्य ज्ञान परम

शान्ति का मुखद्वार है। भगवान् शान्तिनाथ ने स्वयं आत्म-वलिदान का सुतहला आदर्श हमारे सामने रखा है।

शान्तिनाथ पूर्वभव में मेघरथ नाम के राजा थे। वे बड़े ही शान्त, सहृदयी तथा परोपकारी थे। उनके परहितकारी स्वभाव की कीर्ति इन्द्रलोक तक पहुँच गई। एक बार इन्द्र ने अपने दरबार में मेघरथ राजा की इस उत्तम वृत्ति की भूरि २ सराहना की। उस प्रशंसा को सुनकर एक देवता को बड़ा ही बुरा लगा। उसने सोचा—यह इन्द्र के द्वारा देवताओं का अपमान है। देवलोक में निर्वल मनुष्य का गुणगान किया जा रहा है। उसने राजा मेघरथ को नीचा दिखा कर इन्द्र को लज्जित करने का निश्चय कर लिया।

देवमाया से उसने एक कवूतर का रूप धारण कर राजा मेघरथ के दरबार की ओर उड़ा। अपने पीछे २ ही एक को वाज बनाकर पीछे उड़ाया। जहाँ राजा बैठे हुए थे, कवूतर धर-धर काँपता हुआ उनकी गोद में आ गिरा। राजा ने उसे भयभीत जानकर अपनी शरण में ले लिया। पीछे से वाज आ ही पहुँचा। राजा से उसने अपना भक्ष्य माँगा। राजा ने शरणागत की हर तरह रक्षा करने का अपना धर्म बताया और वाज से कहा कि इसके बदले में वह और कुछ माँग ले। वाज के माँगने पर राजा ने अपने ही शरीर का मांस कवूतर के चरा-चर देना शुरू किया। वह तो परीक्षा थी और राजा उसमें सोने की तरह निखर उठे। आज मैं पूछूँ कि हमारे देश में भी

कितने शरणागत (शरणार्थी) आये हुए हैं ? क्या उनके लिये आप उचित बलिदान कर रहे हैं ? शरणागत के लिये अपना सब कुछ निछावर कर देना भारत की आदर्श परम्परा है ।

किन्तु आज आप लोगों को अपने राष्ट्र का भी गौरव कहाँ है । राष्ट्र के गौरव का तनिक भी खयाल नहीं है, इसलिये तो प्राचीन आदर्श राष्ट्र के बीच से उठते जा रहे हैं । आप दूसरे देशों में देखेंगे कि हर बच्चे को अपने देश का स्वाभिमान होता है और वह अपने देश की निन्दा अपने कानों से सुनना नहीं चाहता । यह राष्ट्र-प्रेम स्वातन्त्र्य आन्दोलनों में भारत में जगा, किन्तु आजादी मिलने से फिर ऐसा शिथिल वातावरण आ गया, जैसे सब कुछ पा लिया हो । चोर बाजारी और भ्रष्टाचारी क्यों पनपते हैं ? इसीलिये तो इन्हें राष्ट्र से भी ऊपर केवल अपने मुनाफे का ही खयाल होता है ।

अतः मेरा यही कहना है कि ऊँचे आदर्शों के लिये स्वार्थ-जय व त्याग अनिवार्य है और ऊँचे आदर्शों के फलस्वरूप ही परम शान्ति की प्राप्ति हो सकती है । शान्ति ही जीवन का वास्तविक ध्येय है और यही ध्येय जीवन को उन्नति के पथ पर आगे बढ़ा सकता है । भगवान् शान्तिनाथजी की प्रार्थना का यही रहस्य है कि उनके शान्तिमय जीवन से शान्ति की प्रेरणा लें और अपने जीवन में आन्तरिक सुख का संचार करें ।

: १२ :

संसार की आधारगत समस्या

“प्रणमूं चार हजार, प्रभु त्रिभुवन तिलोजी ।
सुमति सुमति दातार, महा महिमा निलोजी ॥”

विश्व की समस्त समस्याओं का, चाहे वे किसी भी क्षेत्र की हो, मूलतः एक ही हल है और वह है बौद्धिक तथा नैतिक । राजनीतिक व आर्थिक समस्याएँ समाज-विकास में बाधक अवश्य बन सकती हैं, किन्तु बौद्धिक परिपक्वता व नैतिक सहृदयता के अभाव में उक्त समस्याओं का हल भी समाज में सच्चे सुख व स्थायी शान्ति की सृष्टि नहीं कर सकता । पूर्ण स्वतंत्रता एक २ व्यक्ति के अपने कर्तव्य व अधिकारों के प्रति विवेकपूर्ण ढंग से सजग होने में ही उपलब्ध हो सकती है । जब तक बुद्धि का अभाव व उसकी विकृति का अस्तित्व रहेगा, समाज में शोषण, उत्पीड़न तथा अन्याय की समाप्ति असंभव है । इसीलिये कवि सुमति प्रभु से प्रार्थना करता है कि उनके

आदर्श जीवन से विवेक व सुबुद्धि प्राप्त हो। श्रेष्ठ ज्ञान तथा सच्चा विवेक ही व्यक्तिगत व समाजगत दुःख से विमुक्ति दिला कर विकास की दिशा में प्रगमनशील बना सकता है। यह कितनी सुन्दर प्रार्थना है कि सभी पदार्थों की चाह से ऊपर हमें विवेक व सुबुद्धि प्राप्त करने की चाह है, ताकि सुबुद्धि के उस प्रकाश में हम दैनिक जीवन की प्रत्येक प्रवृत्ति का सूक्ष्मावलोकन कर सकें और उससे अपने अन्तर की कालिमा को पहचानते हुए आदर्श पथ की ओर अपने कदम मोड़ सकें।

इस समय मैं आप से एक प्रश्न करूँ कि आप सुमति चाहते हैं या सम्पत्ति? आप दोनों चाहते हैं, किन्तु तुलसीदास जी कह चुके हैं कि—

जंह सुमति तंह सम्पत्ति नाना ।

जंह कुमति तंह विपत्ति निदाना ॥

सम्पत्ति की प्राप्ति भी सुमति पर निर्भर है। वह सम्पत्ति चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक, लेकिन दोनों की प्राप्ति का उद्देश्य बनाने के पहिले यह सोच लेना चाहिये कि अगर सुबुद्धि से—विवेक से काम नहीं लिया गया तो आध्यात्मिक सम्पत्ति तो मिल ही नहीं सकती और एक बार भौतिक सम्पत्ति घातक तरीके से मिल भी गई तो वह टिक नहीं सकती एवं बड़े बुरे परिणाम दिखाकर खतम हो जायगी।

आज चारों ओर दिखाई देता है कि अधिकतर सम्पत्ति प्राप्ति (भौतिक) की दौड़ लगी हुई है, किन्तु पन्ने सुमति

प्राप्ति हो—इसकी ओर बहुसंख्यक जनो का लक्ष्य नहीं है। बल्कि सम्पत्ति प्राप्ति में कुमति से ही अधिक काम लिया जाता है और उसका परिणाम आज समाज में फैली अनैतिकता, असमानता व जव्यवस्था में देखा जा सकता है। मैं आपसे प्रश्न करूँ कि क्या आप केवल सम्पत्ति प्राप्ति के लिये ब्लेक मार्केट नहीं करते, भ्रष्टाचार नहीं बढ़ाने, उन गरीबों के प्रति शोषण का खूनी चक्र नहीं चलाते, जो दरअसल सम्पत्ति को अपनी मिहनत से पैदा करते हैं और उपकार करने वालों के प्रति भी अपकार तो नहीं करते ? यह हृदय में गहराई से सोचने की वस्तुस्थिति है। आप महसूस करते होंगे कि जैसा मैं कह रहा हूँ, किन्हीं अंशों में होता अवश्य है। किन्तु आज यह सोचना है कि यह सब क्यों किया जाता है ? क्या सच्चे हृदय और सद्बुद्धि से पहले सोच लिया जाय उन कार्यों के परिणाम के विषय में, तो क्या संभव है कि चोरबाजारी जैसी राष्ट्र व धर्म विरोधी प्रवृत्तियाँ पनपती ही जाय ? जो सम्पत्ति कुमति से प्राप्त की जाती है, वह कभी भी प्रायः शान्तिप्रदायक नहीं हो सकती वरन् वह तो अन्त में कभी कभी जीवन विनाश का कारण हो जाती है।

रावण की यही प्रवृत्ति थी। उसने सम्पत्ति रूपी सीता की इच्छा की किन्तु सद्बुद्धि से रूपी राम को वह अपने पास नहीं फटकने देना चाहता था। उसका फल आपने अपरिचित नहीं।

सीता को तो प्राप्त कर ही नहीं सका, किन्तु अपने आपको उसने विनाश के गर्त में नीचे गिरा दिया।

भँवरे और मक्खी के सरल उदाहरण से हम सुमति और कुमति के स्वरूप को आसानी से समझ सकते हैं।

भँवरे की यह प्रकृति है कि जहाँ भी पुष्प विकसित हों, उसका सुगन्धमय पराग चारों ओर उड़ रहा हो, वह वहाँ बिना किसी नियंत्रण के स्वयमेव चला जाता है। वह गुणगुण की गुंजार करता हुआ अपने आपको तन्मय कर देता है। वह किसी भी हालत में सुगन्ध को छोड़कर दुर्गन्ध पर नहीं बैठना चाहता। वहाँ मक्खी भी है, जो मिथ्री पर बैठी है, तुरन्त उसे छोड़कर अशुची पर बैठ जाती है। उस अशुची के पास में भले ही चन्दन की सुगन्ध भी महक रही हो, किन्तु वह उस तरफ नहीं देखती। इतना ही नहीं, अशुची के कीटाणु लेकर इधर उधर तरह-२ की बीमारियों को भी फैलाती रहती है।

भ्रमर की प्रकृति की उपमा सुमति को दी जाती है। सुमतिवान् पुरुष सदैव सदाचरण व सत्कार्यों की ओर ही आकर्षित रहता है। अपनी सभी शक्तियों से परहित का एकमात्र दृष्टिकोण रखता हुआ वह मन, वचन और काया को शुभ कार्यों में नियोजित रखता है। उसका प्रत्येक कार्य दूसरों को सुख पहुँचाने वाला ही होता है। उसकी किसी भी इन्द्रिय से अशोभनीय व निन्दनीय कार्य नहीं होता। यह नहीं कि वह कान से दूसरों की निन्दा सुने, विकार भावनापूर्वक आँखों से

स्त्रियो को देखता फिरे या अश्लील सिनेमा आदि मे भटकता रहे, जिहा से अश्लील व मर्मकारी शब्द बोले, अभक्ष्य भोजन का उपयोग करे या नाना दुर्व्यसनो मे पडे अथवा हाथों से दूसरो की कैसी भी मानसिक व कायिक हिसा करे, क्योकि उसका मन रूपी हाथी सुमति रूपी अंकुश से सदैव नियन्त्रित रहता है ।

मक्खी स्वयं ही दुर्गन्ध पर नही बैठती किन्तु उस दुर्गन्ध के कीटाणुओ से दूसरो को भी संक्रमित करती है उसी तरह बुरे आचरण वाले व्यक्ति अपनी कुमति द्वारा स्वयं का ही बिगाड नही करते किन्तु अपने संस्कारों की भद्दी छाप दूसरों पर भी डालते है । दुर्व्यसनो वाले पुरुष मक्खियों की तरह ही तो है । इस तरह हम देखते है कि सुमति के अभाव मे अच्छी चोज का भी दुरुपयोग ही होता है और हित के स्थान पर भी अहित होता है । वास्तविक दृष्टिकोण से देखा जाय तो इस जीवन विकास के लिये सुमति आत्मा के समान है ।

आज विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायें तथा कई उप-सम्प्रदाये अनेक श्रेष्ठ सिद्धान्तो का प्रतिपादन करते हुए भी सुमति के अभाव में घृणा व उपहास की पात्र बनी हुई हैं । यह आवश्यक है कि सभी को विचार स्वतंत्रता हो तथा एक ही सनातन लक्ष्य प्राप्ति के प्रति सभी मौलिक दृष्टि से सोच कर नई २ विचारधाराएं प्रस्तुत करे । किन्तु यह विचार स्वतंत्रता केवल संघर्ष की ही कारणभूत रह जाय—यह लज्जाजनक वस्तुस्थिति

है। वहां यह सम्प्रदायवाद समाज विनाश के घुन के रूप में हो जाता है जो विकास की जड़ों को खोखला करता रहता है। सम्प्रदायों के मतानुयायियों की कुमति ही विग्रह का कारण होती है। पद-मोह स्वसत्ता, निजी स्वार्थों के रक्षण की भावना व ऐसी ही आत्मघातक प्रवृत्तियों को पनपाने की अशुओं की लालसा सुमति का संचार नहीं होने देती कि सभी सम्प्रदायों एक लक्ष्य प्राप्ति हित परस्पर सहायक रूप में आगे बढ़ें।

इसी तरह वर्तमान राजनीति व समाज-नीतियाँ भी चन्द्र लोगो की स्वार्थपूर्ति की कुमति के कारण विष्ट खल व 'बहुजन-विनाशाय' साक्षित हो रही हैं। जिस राज्य-व्यवस्था की स्थापना का ध्येय शान्ति बतलाया जाता है, वहीं हिंसा व अनीति का कारण बन अनीति करने वालों की ही सहायक बन जाती है।

इन सबसे ऊपर कुमति के अन्धों ने धर्म तक को स्वार्थ का अखाड़ा बना दिया है। धर्म जो जीवन-निर्माण का आधार स्तंभ है, मनुष्यों के अविशेष से प्रवचना, आत्मस्वर और कलह का कारण बना हुआ है। दीक्षा के समय ही इतने आत्मस्वर किये जाते हैं कि कहीं-२ तो वे विवाहोत्सवों को भी मान कर देते हैं। दीक्षा में जहाँ वैराग्य का वातावरण होना चाहिये वहाँ भोगोपभोग व मोह की मूर्च्छा फैलाई जाती है। आजकल लोग बिना मकानों के फुटपाथों पर पड़े रहते हैं, वस्त्र और अन्न के अभाव में नंगे व भूखे रहते हैं, अनावश्यक रूप से ऐसे

आडम्बरो में धन की होली जलाना राजद्रोह है। झूठी शान के लिये आडम्बरो पर व्यय करना धन को पानी की तरह बहाना है। कई साधु भी दीक्षोत्सव आदि ऐसे ही धर्म के नाम पर किये जानेवाले आडम्बरो को उत्तेजना देते हैं, किन्तु ऐसे प्रपंचों में पड़ने से धर्म की उन्नति नहीं होती, परन्तु निज का जीवन ही पतित होता है। साधु जीवन तो इन आडम्बरो व प्रपंचों से कतई दूर होना चाहिये। दीक्षोत्सवों के पक्ष में कई लोगो की दलील होती है कि पहले भी तो ऐसे उत्सव होते थे और शास्त्रों में स्थान २ पर उनका वर्णन आया है किन्तु आज की युग स्थिति को हम दृष्टि से परे नहीं कर सकते। केवल भूतकाल को देखने से ही धर्म की वृद्धि नहीं होती। धर्म का प्रचार इस युग में करना है, इसलिये यह आवश्यक है कि इस युग की आवश्यकताओं के साथ धर्म का सामंजस्य स्थापित किया जाय। आज की समस्याओं को बड़ी गंभीरता से समझते हुए यह कर्तव्य होगा कि हम बताये कि धर्म इन सभी समस्याओं का सुन्दर रीति से हल निकाल सकता है। धर्म की विशेषता अहितकर पिटी हुई लकीर पर चलने में नहीं है किन्तु नये २ प्रयोगों के समक्ष भी वही सनातन सत्य लिये हुए टिके रहने में उसकी सच्ची महत्ता रहा हुई है। यह विशेषता प्रमाणित करना धर्मानुयायियों के हाथ में है, जिसे वे अपनी सुमति के सहयोग से धर्म का सही लक्ष्य स्थिर रख रीति रिवाजों को समयानुकूल बनाने हैं

है। वहाँ यह सम्प्रदायवाद समाज विनाश के घुन के रूप में हो जाता है, जो विकास की जड़ों को खोखला करता रहता है। सम्प्रदायों के मतानुयायियों की कुमति ही विग्रह का कारण होती है। पद-मोह, स्वसत्ता, निजी स्वार्थों के रक्षण की भावना व ऐसी ही आत्मघातक प्रवृत्तियों को पनपाने की अगुओं की लालसा सुमति का संचार नहीं होने देती कि सभी सम्प्रदाये एक लक्ष्य प्राप्ति हित परस्पर सहायक रूप में आगे बढ़ें।

इसी तरह वर्तमान राजनीति व समाज-नीतियाँ भी चन्द लोगों की स्वार्थपूर्ति की कुमति के कारण विष्टुंखल व 'बहुजन-विनाशाय' साबित हो रही हैं। जिस राज्य-व्यवस्था की स्थापना का ध्येय शान्ति बतलाया जाता है, वही हिंसा व अनीति का कारण बन अनीति करने वालों की ही सहायक बन जाती है।

इन सबसे ऊपर कुमति के अन्धों ने धर्म तक को स्वार्थ का अखाड़ा बना दिया है। धर्म जो जीवन-निर्माण का आधार स्तंभ है, मनुष्यों के अविवेक से प्रवंचनों, आडम्बर और कलह का कारण बना हुआ है। दीक्षा के समय ही इतने आडम्बर किये जाते हैं कि कहीं २ तो वे विवाहोत्सवों को भी मात कर देते हैं। दीक्षा में जहाँ वैराग्य का घांटावरण होना चाहिये वहाँ भोगोपभोग व मोह की मूर्च्छा फैलाई जाती है। आजकल लोग बिना मकानों के फुटपाथों पर पड़े रहते हैं, वस्त्र और अन्न के अभाव में नंगे व भूखे रहते हैं, अनावश्यक रूप से ऐसे

आडम्बरो में धन की होली जलाना राजद्रोह है। झूठी शान के लिये आडम्बरो पर व्यय करना धन को पानी की तरह बहाना है। कई साधु भी दीक्षोत्सव आदि ऐसे ही धर्म के नाम पर किये जानेवाले आडम्बरो को उत्तेजना देते हैं, किन्तु ऐसे प्रपचों में पड़ने से धर्म की उन्नति नहीं होती, परन्तु निज का जीवन ही पतित होता है। साधु जीवन तो इन आडम्बरो व प्रपंचों से कतई दूर होना चाहिये। दीक्षोत्सवों के पक्ष में कई लोगों की दलील होती है कि पहले भी तो ऐसे उत्सव होते थे और शास्त्रों में स्थान २ पर उनका वर्णन आया है किन्तु आज की युग स्थिति को हम दृष्टि से परे नहीं कर सकते। केवल भूतकाल को देखने से ही धर्म की वृद्धि नहीं होती। धर्म का प्रचार इस युग में करना है, इसलिये यह आवश्यक है कि इस युग की आवश्यकताओं के साथ धर्म का सामाजिक स्थापित किया जाय। आज की समस्याओं को बड़ी गंभीरता से समझते हुए यह कर्तव्य होगा कि हम बताये कि धर्म इन सभी समस्याओं का सुन्दर रीति से हल निकाल सकता है। धर्म की विशेषता अहितकर पिटी हुई लकीर पर चलने में नहीं है किन्तु नये २ प्रयोगों के समक्ष भी वही सनातन सत्य लिये हुए टिके रहने में उसकी सच्ची महत्ता रही हुई है। यह विशेषता प्रमाणित करना धर्मानुयायियों के हाथ में है जिसे वे अपनी सुमति के सहयोग से धर्म का सही लक्ष्य स्थिर रख रीति रिवाजों को समयानुकूल बनाने हैं

भूतकाल की ओर ही जिनकी दृष्टि अड़ी हुई है, वे वर्तमान को देखकर घबड़ाते हैं कि अब क्या करे ? कलियुग आ गया है और मनुष्यों का जीवन विपरीत प्रवाह में बह रहा है। किन्तु वे इस बात को नहीं सोचते कि यह कलियुग क्यों आया ? समय तो अपने प्रवाह से बहता ही रहता है, लेकिन मनुष्यों में कुमति आई कि कलियुग आया और सुमति आई कि सतयुग आया। तो कलियुग और सतयुग का लाना तो हमारे ही हाथ में है फिर दूसरों को दोष देने से क्या लाभ ? आवश्यकता इसकी है कि हम वर्तमान को समझे—सभी समस्याओं को गंभीरता से अध्ययन करे और फिर भूतकाल की प्राप्त सत्सिद्धान्तों रूपी सुमति की सहायता से सुन्दर भविष्य के निर्माण हित अग्रसर होवे। यही सुमति का श्रेष्ठ उपयोग हो सकता है। मनुष्य निजी स्थिति व सामाजिक स्थिति का स्वयमेव निर्माता है और सभी तरह के विकास की जड़ स्वयं होने से उसी पर इस बात का उत्तरदायित्व है कि चारों ओर पतन ही पतन के चिह्न क्यों दृष्टिगोचर होते हैं ? उत्तरदायित्व कर्त्तव्य से पैदा होता है और इसलिये मनुष्य का कर्त्तव्य है कि वह अपने साथ २ सामाजिक हितों का ध्यान रखे और यह देखता रहे कि दोनों के हितों का कहीं संघर्ष न हो तथा जहाँ भी व्यक्तिगत व सामाजिक हितों में अन्तर्कर्ष होता हो, वहाँ सामाजिक हितों को ही प्रधानता दी जाय। इसी दिशा में ज्यों २ मनुष्य निजी स्वार्थों को नियंत्रित व

अल्प करता हुआ सामाजिक हितों के प्रति अधिकाधिक सजग होता चला जायगा, वही उसका धार्मिक व आध्यात्मिक अभ्युत्थान होता रहेगा। क्योंकि वैभाविक निजत्व का पूर्ण विसर्जन ही धार्मिक विकास की चरम सीमा है।

आज के इस गंभीर समय में अपनी बुद्धि की आलोचना सर्वप्रथम आवश्यक हो जाती है; क्योंकि बुद्धि का तनिक भी बिगाड़ हमारी व हमारे समाज की स्थिति को अधिक नाजुक बना सकता है। जैसा कि मैं ऊपर कह चुका हूँ कि सारे संसार की आधारगत समस्या बौद्धिक व नैतिक है। सुमति सम्पादन में संसार का विकास समाया हुआ है। मति बौद्धिकता की ओर इंगित करती है तथा उसके पहले लगा हुआ 'सु' नैतिकता को सम्मिश्रित करता है अतः 'सुमति' यह मूल समस्या है और यदि हमको हमारा निज का भविष्य और समाज का भविष्य उन्नत व आदर्श बनाना है तो हमें सुमति सम्पादन करने में लग जाना चाहिये ताकि इस कलियुग के स्थान पर सतयुग का निर्माण किया जा सके और सुमति प्रभु की प्रार्थना करते हुए उनके निर्मल पद तक पहुँचा जा सके।

: १३ :

निजत्व को चीन्ह, रे चेतन !

जीव रे तूं पार्श्व जिनेश्वर चन्द...

विभिन्न आकार-प्रकार और स्वरूपों में दिखाई देने वाला यह विशाल विश्व दो ही पदार्थों के संयोग से बना है—चेतन और जड़। चेतन अकेला आत्मा है, जिसका स्वरूप अरूपी, अनादि और अनन्त है। किन्तु यह चेतन आत्मा जड़ के साथ सम्बद्ध होकर इस बनने, बिगड़ने और बदलने वाली दुनिया का निर्माण करता है। हम रातदिन देखते हैं—कोई जन्म लेता है, बढ़ता है, विभिन्न पदार्थों का उपभोग करता है और कृश-काय होता हुआ वृद्धत्व को प्राप्त कर मर जाता है तो क्या इससे यह समझे कि आत्मा के ये परिवर्तित रूप हैं और अन्त में आत्मा नष्ट हो जाता है। जैसा कि आधुनिक भौतिकवादियों की मान्यता है कि यह सर्जावृत्ति देहोत्पादन के साथ ही उत्पन्न होती है और देह के विनाश के साथ ही विनष्ट हो जाती है

किन्तु इस कथन की असत्यता के ये प्रमाण हैं कि पूर्वभव के स्मरण की कई घटनाएँ देखने को मिलती हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कारण बिना कार्य की संभावना नहीं होती, फिर कई अनुभव और वेदनाएँ कई व्यक्तियों को ऐसी होती हैं कि उनका इस जन्म की घटनाओं से कोई सम्बन्ध नहीं जोड़ा जा सकता, जैसे जड़ प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है वैसे चैतन्य भी प्रत्यक्षादी प्रमाणों से भलीभाँति सिद्ध है, इस विषय को समझाने में तीक्ष्ण दृष्टिकोण की आवश्यकता है। अतः यहाँ इस प्रसंग को मैं लम्बा न कर यही कहना चाहता हूँ कि जड़ और चेतन के सम्बन्ध को हमें समझ कर चेतनता को जड़ बनाने से रोकना है। इसीलिये कवि विनयचन्द्र जी कहते हैं कि हे जीव-चेतन ! तू पार्श्व जिनेश्वर को नमस्कार कर !

अब प्रश्न उठता है कि यह नमस्कार क्यों किया जाय ? तो इसमें कवि का अभिप्राय यह है कि हे जीव ! तू स्वयं भी चेतन स्वरूप वाला है और चैतन्य स्वरूप का विकास हमें जिनेश्वर में ही दिखाई देता है अतः इन्हें नमस्कार करने से हमें हमारे उद्देश्य की ओर बढ़ने में प्रकाशमय आदर्श के दर्शन हो सकेंगे। चूँकि जड़ निज सुखदुखानुभूति आनन्दानुभव से शून्य है तथा आत्मा का मूल स्वभाव परमानन्द की तरफ गति करना और उर्सा में रमण करना है अतः जड़ और चेतन के सम्बन्ध में स्वाभाविकता व स्थायित्व का निवास नहीं।

जैन दर्शन के कर्म सिद्धान्तानुसार चेतन का शुद्ध स्वल्प

विमल व उसका स्वभाव ऊर्ध्वगामी है किन्तु कर्मण वर्गणा के पुद्गल जिन्हें कर्म कहा जाता है, आत्मा की विभिन्न प्रवृत्तियों के साथ संलग्न होते हैं और जड-चेतन का यह समागम आत्मा के शुद्ध स्वरूप पर आवरण डालता रहता है। अतः जब तक आत्मा इस तरह संलग्न जड के समागम से अपने आपको मुक्त नहीं कर देता, उसे उसका चरम विकास प्राप्त नहीं हो सकता।

आज का युग प्रधान रूप से भौतिकवादी युग कहा जाता है। इस क्षेत्र में पश्चिम पूर्व से काफी आगे बढ़ा हुआ है। यद्यपि पूर्व भी अब उसी दिशा की ओर तेजी से बढ़ने की चेष्टा कर रहा है, किन्तु यहाँ पर युगो से फैली हुई आध्यात्मिक विचारधारा अब भी धार्मिक और नैतिक भावना को विनष्ट नहीं होने देती। पश्चिम में सामाजिक विकास का मापदंड भी साधारण रूप से यही माना जाता है कि उसकी आर्थिक सम्पन्नता किस दर्जे तक पहुँच सकी है ?

यहाँ में साम्यवाद के इस दृष्टिकोण की भी चर्चा कर दूँ कि मानव समाज के वैज्ञानिक विकास में आर्थिक स्थितियों के परिपर्तन को ही अत्यधिक महत्त्व दिया गया है और आज जो संसार में अशान्ति छाई हुई है, उसके मूल में भी आर्थिक समस्या ही रही हुई है। यह माना जा सकता है कि समाज में छाया हुआ अर्थ-वैषम्य और शोषण भी इस अशान्ति का एक कारण है परन्तु इस सत्य को हमें समझना ही होगा कि आज

आर्थिक समस्या से भा अधिक भयंकर समस्या जो हमारे सामने खड़ी है, वह है नैतिक समस्या । और जब तक इस समस्या की सुलभन के साधन नहीं जुटाये जाते तब तक आर्थिक समानता भी समाज में शान्ति और सुख की स्थापना नहीं कर सकती । नैतिक समस्या को ठीक तरह से समझना ही आध्यात्मिक दृष्टिकोण की ओर आगे बढ़ना है, क्योंकि आध्यात्मिक सजगता ही चेतनता को उद्बोधित करती है और समाज के विकास का धरातल चेतन ही हो सकता है, जड़ नहीं । आज के भौतिकवादी पागल संसार को जड़-चेतन के विभेद को समझना ही होगा कि चेतनता का निवास जड़ से अलग और जड़ से ऊपर है । चेतन जड़ पर शासन कर सकता है किन्तु जड़ द्वारा शासित होने का अवस्था में चेतनता का वास्तविक स्वरूप अवश्य ही लुप्तप्राय हो जायगा ।

हमारा सच्चा विकास आत्मा के मूल स्वभाव का ज्ञान करने और उस स्वरूप की ओर गतिशील होने के लिये प्रयत्नरत होने में ही है । किन्तु आज हम कई भ्रमणावा में पड़ कर अपने मूल स्वभाव की विपरीत दिशा में ही भागने की कोशिश करते हैं । भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिये आत्मिक गुणों का क्रूरता-पूर्वक घात करते हैं और उनके प्राप्त होने पर आत्म विस्मृत हो हिताहित के भान से परे हो जाते हैं । आज आप देखेंगे— भौतिक पदार्थों से सम्पन्न व्यक्ति किस प्रकार मदान्ध होकर अपने से नीची श्रेणी के व्यक्ति समूह पर भारी अत्याचार ढाते

है ? देह की ऊपरी सुन्दरता ही भौतिकवादियों के आकर्षण और मुग्धावस्था की केन्द्र हो जाती है। आत्मिक सौन्दर्य में उनका विश्वास नहीं होता। आज आप देखेंगे कि दैहिक सुन्दरता को प्रवृद्ध करने के कितने कृत्रिम साधनों का आधिष्कार हो गया है। क्रीम, पाउडर, स्नो और न जाने क्या-क्या—आज की फैशन के अति आवश्यक अंग हो गये हैं। मैं सोचता हूँ, शहरों में जितना मक्खन और दूध बिकता होगा, उससे अधिक कीमत की यह शृंगार सामग्री बिक जाती होगी ?

इसी प्रसंग में मैं कहना चाहूँगा कि आज बाह्याडंबरों में अन्तर की वास्तविकता को खो दिया गया है। आप दर्पण में बार-बार अपना मुख देखकर अपने सौन्दर्य का अनुमान लगाने की चेष्टा करते हैं, किन्तु यह कभी आपने सोचा है कि दर्पण में दिखाई देने वाला सौन्दर्य नश्वर है या स्थायी, और ऐसा कौन सा सौन्दर्य है, जो स्थायी भी है ? आज भगवान् के नाम पर बनाये गये मन्दिरों को भी बाहरी कला से इतना अधिक सुसज्जित किया जाता है कि अन्दर जाने वाले व्यक्ति की इन्द्रिया अपने भोगोपभोग के सर्व साधन प्राप्त कर वास्तविक जागरण की वृत्तियों को विस्मृत कर जाती हैं। कहना न होगा कि प्रत्येक क्षेत्र में पौद्गलिक शक्ति ने चेतनता पर आधिपत्य जमा रखा है। यह आधिपत्य उसी तरह का है, जिस तरह एक गुलाम के साथ पहले के बादशाह वर्त्ताव किया करते थे। जड़ की लुब्धक व मोहक वृत्ति चेतन आत्मा को अपने ध्येय

से तो व्युत् करती ही है किन्तु इसके साथ ही उसे ऐसे विनाशकारी पतन की ओर आगे धकेलती है कि जहां से ऊपर उठना एक कठिन समस्या हो जाती है।

जिस जड़मूलक सुख में हम सुख मान बैठे हैं, वह केवल सुखाभास मात्र है और नित्य बदलने वाला है और बदलने का उसकी दिशा भी केवल दुःख एवं विनाश की ही दिशा होता है। जड़मूलक पदार्थों में परिवर्तन होते हैं, किन्तु आत्मा के सत्य स्वरूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता और यही कारण है कि आत्मा का चिरंतन सुख शाश्वतता में है, जो पौद्गलिक सम्बन्ध से मुक्त होने पर ही आत्मा को प्राप्त हो सकता है।

इस सारी जड़-चेतन की मीमांसा का सार यही है कि हम अपने स्वरूप पर गहन चिन्तन करें और उसकी वास्तविकता को समझें तथा महसूस करें। हमारा स्वरूप भी वही है, जो कि परमात्मा का है। जैसा कि मैं ऊपर ही कह चुका हूँ कि आत्मा का स्वरूप परिवर्तित नहीं होता और जो परिवर्तन हमें दृष्टिगोचर होता है, वह पौद्गलिक सम्बन्ध के अनुपात से ही परिलक्षित होता है। अतः पौद्गलिक जड़ता से पूर्णतया आत्मा का सम्बन्ध विच्छेद होने पर ही वह परमात्मापन को प्राप्त कर सकती है। अतः मूलतः उनके समान ही हमारी आत्मा में भी अमित शक्ति वर्तमान है किन्तु बादलों में आये सूर्य के समान जड़ता के आवरण में ढकी होने के कारण वह अमित शक्ति

प्रज्वलित अवस्था में नहीं प्रतीत होती । भगवान् स्वयं गौतम स्वामी के पूछने पर इस सत्य को विश्लेषण फरमाते हैं ।

गौतम पूछते हैं—“हे भगवन्, क्या यह सत्य है कि ज्ञान, दर्शन तथा सुख रूप शक्तिया आपमें जहां अस्तित्व रूप में दिखाई दे रही हैं, वहां जड़ में नास्तित्व रूप में ही वे दिखाई देने की चाहिये ?”

महावीर भगवान्—“हा, गौतम, ज्ञानादि अस्तित्व रूप में और जड़ आदि नास्तित्व रूप में परिणमन होते हैं ।”

गौतम—भगवन् ! क्या ये सभी गुण जैसे आपमें हैं, मूलतः मेरे में भी हैं और संसार के सभी चैतन्य प्राणियों में भी हैं ?

महावीर—हाँ गौतम, जो मेरे में हैं, वे ही मूलतः तुम्हारे में हैं, और संसार के सभी चैतन्य प्राणियों में भी हैं । अन्तर इतना ही है कि परमात्मा शुद्ध स्वरूप होता है, वहाँ संसार के अन्य प्राणी कर्म पुद्गलों से सम्बन्धित होने के कारण अपनी महाशक्तियों को अनुभूत नहीं करते । जैसे खान में गड़ा हुआ सोना और आग में तपाया हुआ सोना—दोनों स्वरूप की दृष्टि से एक ही हैं, किन्तु स्वरूप विशुद्धता की न्यूनाधिकता के दृष्टिकोण से उनमें अवश्य ही अन्तर दिखाई देगा, ठीक वैसे ही अन्तर कर्मवद्ध आत्मा तथा परमात्मा में समझा जाना चाहिये ।

अतः निष्कर्ष रूप में मेरा कहना यही है कि पार्श्व जिनेश्वर के परम स्वरूप से प्रेरणा लेकर हम हमारे चेतन को उस प्रकाश-

मान आदर्श से अनुप्राणित करें। जब तक हम निजत्व को— अपने स्वरूप को नहीं पहिचानेंगे, हम अपने अधिकारों की समीक्षा नहीं कर सकते और न अपने कार्यों की अच्छाई बुराई का ही अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि साधनों की कार्य-प्रणाली तो सदैव साध्य को दृष्टिमें रखकर ही संचालित की जा सकती है, वरन् जहाँ साध्य की ही स्पष्टता नहीं है, वहाँ साधनों के स्पष्टीकरण का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यही बात उपनिषद् में भी बतोई गई है—“सोऽहम्”—मैं वही हूँ, जो शक्ति का परम विकास ईश्वरत्व के रूप में प्रस्फुटित होता है। किन्तु आज भौतिक पदार्थों के जंजाल में हम अपना वास्तविक स्वरूप भूले बैठे हैं और पुद्गलों के आधिपत्य में शासित हो रहे हैं। इस दास-वृत्ति को त्याग कर चेतन के निज के शासकीय अधिकारों को समझने से ही प्रगति की दिशा स्पष्ट हो सकती है।

इस तथ्य को एक दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट किया जाता है। एक बार एक बादशाह का मुँहलगा एक गुलाम था। उस गुलाम का बादशाह पर इतना प्रभाव था कि बादशाह हर हालत में अपनी मर्जी को छोड़ कर भी गुलाम की मर्जी को पहले रखता था। एक बार गुलाम रुठ गया और बादशाह उसे मनाने लगे। हजार, दस हजार, लाख, जागीर—बादशाह ने सब बतों दिये किन्तु उस से मस भी नहीं हुआ। इनने में उसका वजीर आ गया। बादशाह ने उससे अपना मसलो कह सुनाया। वजीर ने

कहो—आप परेशान न होइये, मैं उसे खुश कर दूंगा । वजीर ने पीछे से गुलाम के दो चार कोड़े लगाये और उसकी तबियत ठीक कर दी । तब दरवार में गुलाम ने कह दिया—मैं खुश हूँ । इस तरह—आत्मा बादशाह है, किन्तु जड़ गुलाम को उसने इतना मुंह लगा लिया है कि वह अपनी सत्ता को भी भूल गया है और अब आत्मा जड़ को शासित तभी कर सकता है, जब ज्ञान रूपी वजीर की सहायता से गुलाम की तबियत ठीक कर दी जाय । जड़ तो वह दानव है, जिसके प्रति आत्मसमर्पण करने से वह आपको ही निगल जाता है । अतः भौतिक पदार्थों से ममत्व हटा कर ज्ञान के उज्ज्वल प्रकाश में अपने आत्मा के स्वरूप को पहिचानना ही हमारा प्रथम कर्त्तव्य है ।

हमारी आत्मा में भी वही ईश्वरत्प समाया हुआ है, जिसकी हम प्रार्थना और पूजा करते हैं, ठीक उसी तरह, जैसे कि मीलों में फैलने वाले बट वृक्ष की सारी शक्ति उसके छोटे से बीज में समाई होती है । आवश्यकता है, उस बीज को बोने, भली प्रकार सिंचित करने और अपने अधिक पगाक्रम से उसे विशाल क्षेत्र में प्रस्तारित करने की । अतः इस पौद्गलिक ममत्व के आवरण को आत्मा पर से हटा कर अपनी अमित शक्ति को चीन्हने में ही सच्चा कल्याण समाधिष्ट है ।

: १४ :

नियमित एवं व्यवस्थित जीवन

“सुमति सुमति दातार, प्रभु त्रिभुवन तिलोजी.

विकास की मूल आधार शिला निश्चय ही सुमति—श्रेष्ठ बुद्धि पर टिकी हुई है। बुद्धि गति को प्रेरित करती है क्योंकि गति प्रयोजन के अभाव में कभी भी संचालित नहीं होती तथा प्रयोजन का निर्धारण व निर्णय सदैव बुद्धि की भूमिका पर ही होता है। इसलिये अगर बुद्धि 'सु' हुई तो वह गति को विकास-पथ की ओर मोड़ देगी तथा बुद्धि की मलिनता व कुत्सितता जीवन को पतन के गड्ढे की ओर ढकेलती है। इस दृष्टिबिन्दु से सुमति जीवन की प्रगति की प्रमुख साधिका होती है। अतः भक्त कवि विनयचन्द्रजी सुमतिनाथ परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभो आप स्वयं सुमतिवान् हैं और सुमति को अन्य प्राणियों के हृदय में जागृत करने वाले हैं। जिसकी बुद्धि में विकार नहीं होना वही तो दूसरों को प्रेरित कर सकता है।

इसके साथ ही जिसमें अनुप्राणित करने का दिव्य बल होता है और जो दूसरों के विकास-पथ का भी निर्देशन कर सकता है, उसीसे तो याचना भी की जाती है कि हे सुमति, तुम सुमति दातार हो, मुझे भी सुमति प्रदान करो !

किन्तु मैं प्रश्न करूँ कि क्या हमारे जीवन में वह सुमति प्राप्त करने की तीव्र जिज्ञासा प्रकट हुई है या नहीं ? इसके लिये आत्मशोधन करने की जरूरत पड़ेगी । जैसे एक सटोरिया फोन पर चांदी सोने के भाव सुन रहा हो, उस समय उसकी कितनी एकाग्र उत्कण्ठा उस तरफ होती है, वैसा ही देखिये कि क्या सद्ज्ञान प्राप्ति की ओर आपका प्रगाढ़ प्रेम उत्पन्न हो गया है ? प्राप्ति का सुनिश्चित मार्ग तन्मयता है और तन्मयता ऐसी कि अर्जुन को लक्ष्यवेध करतं समय भारी जनसमूह के बीच सिवा मोरपिच्छ आंख के और कुछ भी नहीं दिखाई दिया, तो जीवन का ध्येय अवश्य ही उपलब्ध किया जा सकता है ।

मनुष्य की बात छोड़िये, एक बार कीड़े मकोड़ों तक के प्राकृतिक जीवन की ओर देखेंगे तो विदित होगा कि वे भी अपनी रुचि (ध्येय) की ओर कितने सजग हैं तथा ध्येय से डिगाने वाले स्थानों की ओर अपनी बुद्धि को नहीं बिगाड़ते हैं । भँवरा एक कीड़ा ही तो है, फिर भी उसकी नैसर्गिक रुचि है कि वह पुष्पों की सुगन्धित सुवास की ओर आकृष्ट होता है । कहीं से भी उस तक वह सुवास पहुँचेगी कि वह उन फूलों तक चला जायगा या स्वयं उस सुवास की रोह में मृतता

फिरेगा। लेकिन यह बात खास समझने की है कि वह भँवरा कभी भी मैले के ढेर या मोरी पर नहीं बैठेगा और इसे ही बुद्धि की श्रेष्ठता का रूपक समझा जाना चाहिये। चूँकि उसकी वह बुद्धि—समझ, पक्के तौर पर पड़ी हुई है कि वह अपनी रुचि के पदार्थ के सिवाय दूसरी ओर भाँके भी नहीं, वह अपने ध्येय—रुचि की ओर ही बढ़ता है—विपथगामी नहीं होता। इस स्थिति में सोचे तो मनुष्य तो अन्य प्राणियों व जन्तुओं में सर्वाधिक विवेकशील प्राणी माना जाता है, अतः आवश्यक है कि वह अपनी बुद्धि की गति को इस तरह ढाले कि पतन के दलदल में न फँस कर निरन्तर अपने विकास—ध्येय के प्रति उत्थान करता रहे।

अब यह देखना जरूरी है कि ध्येय की तरफ अग्रसर कराने वाली 'सुमति' की प्राप्ति कैसे सुलभ हो सकेगी?

जैसे कि ऊपर बताया गया है कि भँवरा सदैव फूलों की सुवास की ओर ही मुड़ता है, कभी चिन्ते की तरफ देखता भी नहीं। वैसी ही तन्मयता सुमति प्राप्त करने के लिये आवश्यक है। परन्तु ऐसी तन्मयता नियमित एवं व्यवस्थित जीवन-क्रम से ही प्राप्त हो सकती है। अव्यवस्थित जीवन द्वारा ज्ञान की अभिरुचि एवं प्राप्ति अवश्य ही दुष्कर होगी। जीवन साधक के लिये भगवान् महावीर का यह वाक्य निस्सन्देह पथ-प्रदर्शन का कार्य करता है कि—

“काले काल समायरे . . .”

यह नियमितता का मूल मंत्र है कि प्रत्येक कार्य को यथा-समय सम्पन्न कर लिया जाय । अगर उस कथन को ही पूर्णतया हृदयंगम कर लिया जाय तो दिशासूचक यंत्र की सूई की तरह जीवन के कठिन क्षणों में भी अपने लक्ष्य के प्रति सफल संकेत करता रहेगा ।

साधु जीवन की ही नियमित व्यवस्था के विषय में हम सोचें तो जैसा कि निर्देश है कि प्रथम प्रहर में वह स्वाध्याय करे, द्वितीय प्रहर में ध्यान, तृतीय में आहारादि तथा चतुर्थ में पुनः स्वाध्याय में लग जाये एवं इसी तरह रात्रि में स्वाध्याय, ध्यान, निद्रा तथा पुनः स्वाध्याय करे । इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि साधक व्यक्ति अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का अधिकतम लाभ लेने को प्रयास करे । इस तरह के निर्धारण से समझा जाना चाहिये कि जिस स्थान वा प्रदेश में जिस प्रकार का काल वा व्यवस्था हो उसके अनुकूल प्रवृत्ति की जाय, क्योंकि आज जब कि १०-११ बजे आहार का समय होता है तो उक्त कथन के अनुसार १-२ बजे आहारार्थ जाना उपयुक्त नहीं होता । आज साधु लोग भिक्षा के लिये तो समयानुकूल प्रवृत्ति करते देखे जाते हैं किन्तु स्वाध्याय व ध्यान का कार्यक्रम व्यवस्थित कम पाया जाता है । यदि गंभीर दृष्टि से विचार जाय तो साधु को आदर्श इन प्रवृत्तियों पर विशेष रूप से आधारित है । शास्त्रों में भी कहा है कि एक वर्ष का साधु-जीवन भी सर्वार्थसिद्ध (उच्चतम स्वर्ग) के सुखों से भी अधिक

आनन्ददायक बन जाता है। इसका अर्थ है कि साधु के जीवन क्रम में कितने भव्य आत्मानन्द का अद्भुत विकास व व्यापन हो जाना चाहिये ?

नियमित व व्यवस्थित जीवन का यह अवश्यभावी प्रभाव होता है कि विकास का प्रवाह सुयोग्य विचारों के साथ स्वयमेव ही फूट पड़ता है। किन्तु इस स्थिति के अभाव ने आज चारों ओर विकृति की काली छाया फैला रखी है। आज का साधु भी अन्य प्राणियों को शान्ति व परमानन्द का रसास्वादन कराने के बजाय स्वयं राग, द्वेष एवं साम्प्रदायिक व्यामोहों के दाह में जल रहा है। दूसरी ओर गृहस्थ जीवन भी अनियमित व अव्यवस्थित है और एक तरह से ऐसे गृहस्थ जीवन का भी परिणाम है कि वह विशृंखलता साधु जीवन में भी मिटती नहीं। इसलिये मैं तो कहूँगा कि गृहस्थों का जीवन भी नियमित होना अत्यावश्यक है, क्योंकि साधुओं का यथेष्ट विकास भी गृहस्थों के सहयोग से ही सफल हो सकता है।

यह सर्वथा सत्य है कि समय का सर्वोत्तम उपयोग करने-वाला व्यक्ति ही अपनी सच्ची प्रगति साध सकता है। यदि कोई शैखचिह्नी की तरह फोरी भविष्य की मधुर कल्पनाओं में ही रम जाय और वर्तमान के प्राप्त क्षणों को व्यर्थ ही में खोता रहे तो उसकी भविष्य में विकास करने की शक्ति क्षीण हो जायगी। भविष्य का निर्माण वर्तमान की कठोर आधारशिला पर ही

होता है और इसी दृष्टि से शायद समय के महान् महत्त्व को सुप्रकट करने के लिये महावीर ने निर्देश किया कि—

“समयं, गोयम ! मा पमायए.....

हे गौतम ! तू ‘समय’ मात्र का भी प्रमाद-आलस्य मत कर और ‘समय’ क्या, आज के सैकिंड से भी अल्पतम काल-विभाग। अतः यह कभी भी विस्मृत नहीं किया जाना चाहिये कि नष्ट किया हुआ वैभव पूर्ण परिश्रम द्वारा फिर से प्राप्त किया जा सकता है, खोया हुआ स्वास्थ्य उचित पथ्य व व्यायाम व समयित जीवन द्वारा पुनः मिलाया जा सकता है, यहाँ तक कि भूला हुआ ज्ञान भी निरन्तर अध्ययन द्वारा फिर से उपलब्ध किया जा सकता है, लेकिन एक बार नष्ट किया हुआ समय वापिस कभी भी प्राप्त नहीं होता। वह तो सदैव के लिये विस्मृति के महागर्भ में विलीन हो जाता है, उसके पीछे सिर्फ अतीत की छाया मात्र रह जाती है।

अतः समय का समुचित मूल्यांकन ही नियमितता एवं व्यवस्थितता की कुंजी है, जबकि हम देखते हैं कि आज के साधारण जीवन में समय को यथायोग्य महत्त्व नहीं दिया जाता। जीवन का कोई नियमित व्यवस्था-क्रम ही नहीं। पैसे की हाय होय ऐसी देखा जाती है कि सुबह से लेकर रात तक घण्टी के बेल की तरह जुटे ही रहते हैं तृष्णा के पीछे पागल होकर। उन्हें अपने जीवन में शान्ति का अनुभव ही नहीं होता और उसका स्पष्ट कारण है कि समय का सद्विभाजन व

सदुपयोग किये बिना मानव का मन कभी भी सुखी नहीं बन सकता ।

गृहस्थ भी अपने समय के सदुपयोग के लिये उसका इस तरह दैनिक विभाजन कर सकते हैं कि दिन व रात के २४ घंटों में से ६ घंटे विश्रान्ति, ६ घंटे शारीरिक व्यवस्था-भोजन शौचादि में तथा ६ घंटे जीवन-निर्वाह के कार्यों में लगावे । व्यापारी लोग समझते हैं कि कम समय में पूरी आमदनी नहीं की जा सकती किन्तु यह सही समझिये कि न्यायपूर्वक अर्जन के लिये यह पर्याप्त है कि नियमित समय में तन्मयता पूर्वक कार्य किया जाय । इस तरह सारे कामों के बाद बचे हुए ६ घंटों को या उनमें से ५-४-२ और यहाँ तक कि १ घंटा भी शुद्ध भावना के साथ आत्म-चिन्तन में लगाया जाय तो मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि आपके जीवन में नवीन ज्योति की चमक फैल जायगी । कम समय भी हुआ किन्तु अगर वह भी नियमित रहा तो कार्यसिद्धि की असंभावना कभी भी नहीं रहती । चार्ल्स फ्रांस्ट नामक एक चमार कहते हैं कि एक घंटा ही पर प्रतिदिन नियमित अध्ययन करने से गणित का महान् आचार्य बन गया । इसी तरह कुछ समय भी अगर आप आत्म-विचारणा में नियमित रूप से नित्य प्रति देंगे तो उसका यह फल होगा कि आप अपनी दैनिक प्रवृत्तियों की यथार्थ आलोचना करना सीखेंगे और उसके जरिये निश्चय ही आपकी मानसिक स्थिति का सुधार होगा और उसका मतलब है कि

आपकी मति 'सुमति' बनती जायगी। तब उस सुमति के आधार पर आपके कदम विकास-मार्ग की ओर आगे बढ़ने लगेंगे। इस आत्म-विचारण के लिये मैं खास तौर से जोर देना चाहता हूँ कि आप सही तरीके से जीवन-विकास के पथ का अन्वेषण करें और इसके लिये प्रगति की प्रेरणा देने वाले साहित्य का अध्ययन व मनन अनिवार्य होगा। इससे मेरा यह प्रयोजन नहीं कि माला फिरोना या अन्य धार्मिक क्रियाएँ करना निष्प्रयोजन है किन्तु अभिवाञ्छित ज्ञान के अभाव में इनका वह असर नहीं हो पाता, जो दरअसल होना चाहिये। सवाल तो यह है कि इस आध्यात्मिक दिशा में उपयुक्त समय हमारे जीवन को उत्थान की ओर किस प्रकार ले जाता है ?

मनुष्य अपने जीवन के क्रमबद्ध विकास की ओर तभी मुड़ सकता है, जबकि उसे अपने जीवन, अपने विचारों व अपनी प्रवृत्तियों को स्वयमेव भलीभांति पहचानने व परखने का मौका मिले और यह तभी हो सकता है कि वह अपने दैनिक कार्यक्रम में कुछ भी निश्चित समय आत्म-चिन्तन के लिये अलग निकाल दे। अपनेआपको भी टटोले बिना अपना लेखा-जोखा समझ में नहीं आता है। वही दुकानदार अपने व्यापार को बढ़ाने के लिये नये २ तरीके सोच सकता है, जो अपने कारवाज का बराबर हिसाब रखता है क्योंकि हिसाब देख २ कर उसे लगता रहता है कि कहीं कमी है और किस तरह पूरा किया जा सकता है। उसी तरह आत्मचिन्तन व आत्मालोचना से अपने जीवन

को सुव्यवस्थित बनाने की ओर सुदृढ़ मनोवृत्ति का निर्माण होता है और यही मनोवृत्ति बुद्धि को सुष्ठु बनाते हुए जीवन के सभी पक्षों को समुन्नत बनाती है।

जीवन चाहे लौकिक हो या आध्यात्मिक—उसमें व्यवस्था-वद्ध पद्धति का अतीव ही महत्त्व होता है। गृहस्थ जीवन की सुन्दर व्यवस्था के रूमबन्ध में एक उदाहरण मुझे याद आता है जिससे पता लगेगा कि इस तरह कोई भी अपने लिये कैसे तेजवान् भविष्य का निर्माण कर लेता है? दूसरे शब्दों में व्यवस्था का नाम विकास कहा जाना चाहिये।

एक बार बाजार के बीच से उस नगर के राजा की सवारी निकल रही थी। चारों तरफ भीड़ खड़ी थी व सैकड़ों नरनारी राजा का जय-घोष कर रहे थे। राजा अपने यश-वैभव को निरख कर फूला नहीं समा रहा था। इस बीच उसकी दृष्टि अचानक ही एक ऐसे व्यक्ति पर जा पड़ी, जिसके कोई आभूषण धारण किये हुए नहीं थे तथा वस्त्र भी अति साधारण थे लेकिन उसके चेहरे पर ऐसा तेज चमक रहा था, जो किसी के भी हृदय को बरबस ही प्रभावित कर सकता था। उसका शरीर स्वस्थ व सुगठित था तथा मुख शान्तचित्तता धारण किये हुए दिखाई देता था, क्योंकि वह राजा के ठाटबाट से जग भी आकर्षित होता हुआ नहीं लगा। आश्चर्यान्वित हो राजा ने अपने आमात्य को उससे बात करने की इच्छा प्रकट की और तत्क्षण ही वह वहाँ उपस्थित कर दिया गया। उस समय भी

उसकी आकृति पर जो गंभीर मस्ती सी छाई हुई थी, उसे देख कर राजा स्तब्ध सा रह गया। राजा ने धीरे से पृछा—
तुम कौन हो ?

उसने शान्ति से नि संकोच जवाब दिया—महाराज, मैं एक मजदूर हूँ। अब तो राजा का आश्चर्य और भी बढ़ गया। उसने जानना चाहा कि उसकी आमदनी कितनी है ? झूठे वैभव की मृगतृष्णा के पीछे भागने वाले को भला इसका क्या अनुभव कि सच्चे व निराबाध सुख का निवास कहाँ होता है ? ऐसे कूपमंडूक की समझ में आत्म-सुख के लहलहाते समुद्र की गहराइयाँ भी तुच्छ ही लगती हैं। इसी कारण राजा ने उसके दिव्य सुख को ढूँढ़ने के लिये और कहीं न मुड़कर उसकी आजीविका के बारे में प्रश्न किया।

मजदूरने अपनी व्यवस्थाका स्पष्टीकरण करते हुए बताया कि वह रोज के ६ टके* (३ आना) पैदा करता है और उन्हें उपयुक्त कार्यों के लिये विभाजित कर सुखपूर्वक जीवन निर्वाह करता है। यह सुनकर राजा ने उसके वैसे विभाजन के बारे में जानने

* पुराने समय में पदार्थों के भाव बहुत ही सस्ते थे, इस कारण यह रकम भी काफी होती थी अलाउद्दीन के जमाने में ही तीन पैसे सेर घी आदि के भाव बताये जाते हैं। अभी २ मेवाड़ में भी एक आने के २० पैसे (ढींगले) होते थे, जिनसे काफी सामान खरीदा जा सकता था।

की इच्छा प्रकट की तो मजदूर ने कहा—राजन्, मैं अपने जीवन को पूर्णतया व्यवस्थित रखता हूँ। कुल आय का एक हिस्सा (छठा) कर्जदार को देता हूँ, एक हिस्सा अपने मित्र को, एक हिस्सा धूलियों को, एक हिस्सा खाने पीने में, एक हिस्सा दान में देता हूँ तथा अन्तिम हिस्सा खजाने (जमा) में रख लेता हूँ।

राजा को तो उसका इस तरह कहना पहेली की तरह लगा और उसने उससे स्पष्ट कहनेको कहा। मजदूर ने समझाया कि उस पर माता पिता का कर्ज है, पर कर्ज तो उससे क्या चुके, एक हिस्से के द्वारा उनकी सेवा सुश्रूषा को वह विशेष प्रयत्न करता है। एक हिस्सा उस मित्र के लिये है जो जीवन भर उसके सुख-दुखों का साथी है और वह है उसकी अपनी धर्म-पत्नी। आज तो लोगों को मित्रता की सच्ची पहिचान भी नहीं रह गई है। राग रंग में फंसा कर जो धीरे २ पतन की राह पर ढकेल देते हैं, उन्हें मित्रों की सूची में पहले लिया जाता है। किन्तु भर्तृहरिजी ने सच्चे मित्र के लक्षणों का परिचय इस तरह दिया है—

“पापान्निवारयति योजयते हिताय-

गुणं निगृह्यति गुणान् प्रकटी करोति ।

आपद्गतं च न जहाति ददाति काले.

सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्त ॥”

और इन लक्षणों की पूरी २ पृति विवेकशील धर्मप्रिय भार-

तीय स्त्री में मिलती है, इसलिये आज के युग में स्त्रीत्व की समाज में नवीन प्रतिष्ठा की आवश्यकता है। स्त्री गृह-व्यवस्थापिका या काम-पिपासा को शान्त करने की साधन होने के कारण मित्र नहीं कही गई है, बल्कि इसलिये कि वह पति को सदैव सद्गुण पर चलनेकी प्रेरणा देती रहती है और न मानने पर सत्याग्रह करके भी दुष्मार्ग से हटाने का प्रयास करती है। पति के गुप्त रहस्य को गोपन करके रखती है, गुणों का विस्तार करती है। आपत्ति के समय भी पति का सहवास नहीं त्यागती और अवसर आने पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करके भी पति की सेवा करती है। इन्हीं महान् गुणों के कारण वह मेरी मित्र है। कहा है—पति नयतीति पत्निः। अपने बच्चों को संस्कारित करना, अक्षरी ज्ञान एवं व्यावहारिक शिक्षा देकर पूर्ण योग्य बनाना भी उसका कर्तव्य है।

तीसरे हिस्से के लिये मजदूर ने कहा कि धूलिये—धूल में खेलने वाले उसके बच्चे हैं। वह उन्हें पूर्ण योग्य बनाने के लिये उनका भी खास खयाल रखता है। चौथा खाने पीने, पान्चवा दान देने तथा छठा समय पर काम में लेने के लिये संग्रहार्थ नियोजित करता है। इसके सिवाय उसने कहा कि मैं रचयं श्रम करता हूँ, मेरा जीवन परमत्र नहीं है, अतः मैं अपनी सारी शक्तियाँ अपने जीवन को बनाने में लगाता हूँ। यही मेरी इस स्थिति का रहस्य है।

तात्पर्य यह है कि जीवन को नियमित व व्यवस्थित

रखने वाला व्यक्ति कभी भी दुःखी नहीं होता, बल्कि हर क्षेत्र में वह विकास की तरफ आगे २ कदम बढ़ाता रहता है। आज यही नियमितता मनुष्यों के पारिवारिक, आर्थिक व सामाजिक जीवन तथा आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रविष्ट हो जावे तो नई ही परिस्थितियों का चारों ओर निर्माण किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान स्थिति कुछ चिचित्र सी ही है। जीवन का क्रम अस्त-व्यस्त बन रहा है। कर्ज करके भी पुगनी रुढ़ियों की लकीर पीटी जाती है। नीति, कर्तव्य व परिश्रम में लोगों का मन नहीं लगता। जीवन में हिसा, कपट, विश्वासघात आदि असामाजिक दोषों का समावेश हो रहा है। धार्मिक कार्यों में हाथ धूजते हैं, दान देते हुए दिल धडकने लगता है। इन सारी प्रवृत्तियों से आज का सामाजिक जीवन भी छिन्न-भिन्न हो रहा है। 'कुमति' का जैसे साम्राज्य बढ़ता चला जा रहा है।

और जहाँ कुमति है, वहाँ अव्यवस्था है, स्वार्थान्धता है और एक शब्द में पतन का ढालू मार्ग है, जहाँ से एक बार फिसलने पर फिर अपने आपको नियंत्रित कर सकना भी कठिन हो जाता है। तुलसीदास जी ने भी कहा है—

“जह सुमति, तह सम्पत्ति नाना।

जह कुमति, तह विपत्ति निधाना ॥”

इसलिये अन्त में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप समय को व्यर्थ में न गुमावे तथा उसे अपने जीवन को नियमित व व्यवस्थित करने में लगावे ताकि उस व्यवस्था के सद्भाव में आप

अपने अन्तर का सम्यक् अवलोकन कर सके और सद्ज्ञान प्राप्त करते हुए अपने सरल विकास का मार्ग ढूँढ़ सके । प्राप्त की हुई सुख सुविधाओं को शुभ कार्यों में प्रयुक्त करके अपने जीवन के अमूल्य क्षणों को सार्थक बनावें । जो जीवन में नियमितता व व्यवस्था का महत्त्व समझ लेता है, वही भगवान् सुमतिनाथ की 'सुमति' का फल याचक बन कर अपने जीवन विकास की ओर गति करने लग जाता है ।

एस० एस० जैन सभा भवन,
सब्जीमंडी, दिल्ली]

[४-३-५१]

: १५ :

“मैं कौन हूँ ?”—एक प्रश्न

श्रेयांस जिनन्द सुमर रे.

जब तक ड्राइवर को यह ज्ञान नहीं होता कि किस मशीन के संचालन से मोटर चलेगी और किसके द्वारा वह ठहरेगी तथा किसके द्वारा उसकी गति का नियंत्रण होगा, वह कुशलापूर्वक मोटर चला नहीं सकता और यदि उसने चलाई भी तो दुर्घटना में निजको, दूसरों को व मोटर को भी साथ ले डूवेगा। ऐसा ही हाल मनुष्यों का भी हो सकता है, जो 'अपने आप' को पहिचानते नहीं। आत्मा इस जीवन के द्वारा प्रगति की ओर उन्मुख होता है, किन्तु उसके वास्तविक स्वरूप के प्रति अनभिज्ञ होने की अवस्था में दुर्घटना का ही अंदेशा रहता है, जिसमें अमूल्य जीवन के विनाश के साथ आत्मा भी पतन के मार्ग चला जाता है और पतित आत्मा अपने कुप्रभाव से अन्य जीवों को भी अपने साथ ले डूवता है। इसीलिये इस

प्रार्थना में कवि विनयचन्द्रजी श्रेयांस जिनेन्द्र को स्मरण करने पर यों जोर दे रहे हैं कि उनके आदर्श से हम भी अपनी विशाल आत्म-शक्ति को पहिचानें।

आत्मस्वरूप के प्रति अनभिज्ञता का एक प्रधान कारण यह भी है कि हमारे देश को बहुत बड़ा हिस्सा 'अवतारवाद' में विश्वास करता है। 'यदा यदा हि धर्मस्य, ग्लानिर्भवति भारत !' के सिद्धान्तानुसार संसार को संकटों से उबारने के लिये स्वयं ईश्वर ही भिन्न २ समय पर भिन्न २ रूप में अवतरित होते हैं। कभी राक्षसों के अत्याचारों को समाप्त करने के लिये वे 'नरसिंह' हुए तो कभी 'राम' और 'कृष्ण' रूप लेकर उन्होंने संसार की गति को सत्पथ की ओर मोड़ा। इसके सिवाय वे लोग यह भी विश्वास रखते हैं कि वही ईश्वर सृष्टि का कर्ता भी है तथा उसकी मर्जी के बिना धरती का एक भी कण और पेड़ का एक भी पत्ता नहीं हिलता। मनोवैज्ञानिक रूप से सोचें तो इस मान्यता के द्वारा साधारण जनता में आत्मविस्मृति व अकर्मण्यता का भाव फैलता गया। निज की शक्ति के प्रति अविश्वास समाता गया और यह सोचा जाने लगा कि इस विशाल विश्व में उसका अस्तित्व किसी महत्त्व का धारक नहीं। इस प्रकार की हीनमन्यता (Inferiority Complex) की भावना ने जनता में फैलने वाली सजगता व चेतनता का विनाश किया और उसे यह मानने पर मजबूर किया कि परमात्मा ही सब कुछ है, जो उनकी आत्मशक्तियों से परे एक

अलग, विशिष्टतम तथा अनोखी आत्मशक्ति है। किन्तु आज के वैज्ञानिक युग में इस अन्धवादिता से दूर होने की और यह समझने की आवश्यकता है कि हमारा अपना अस्तित्व हमारे लिये क्या महत्त्व रखता है और उसे किस विकास की तरफ ले जाने से प्रगमनशीलता के क्षेत्र में पूर्णतया प्रस्फुटित हो सकता है ?

जैनदर्शन सदैव से प्रयत्नशील रहा है। उसके किसी सिद्धान्त में अन्धवादिता वा प्रतिक्रियावादिता की वृत्ति नहीं मिलेगी। वह न तो अवतारवाद में ही विश्वास करता है और न ईश्वर के सृष्टि-कर्तृत्व में ही। वह तो आत्मा की निज की अमित शक्ति में विश्वास करता है, जिसका चरम विकास ही ईश्वरत्व की प्राप्ति है। “Man is the root of progress” कहने वाले साम्यवाद के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स के बहुत पहिले सदियों से जैन दर्शन स्पष्ट कहता आया है कि जीवन का विकास किसी बाह्य शक्ति की प्रेरणा से नहीं, अपितु निज में रही हुई शक्ति को पहिचान लेने से ही होता है। मानव स्वयं अपने जीवन का निर्माता है और उसके उत्थान पतन का उत्तरदायित्व केवल उसी पर है। जितने भी महापुरुष होते हैं वे कटिन विपदाओं के कंटकाकीर्ण मार्ग पर चल कर ही महानता को प्राप्त करते हैं और इसीलिये उनका आदर्श समाज के लिये अनुकरणीय व प्रेरणाप्रदायक बन जाता है। अवतारवाद में इस प्रेरणा का अभाव ही मिलेगा, क्योंकि अवतार का जीवन तो

एक अभिनेता के समान होता है, जिसके जीवन में वास्तविकता कुछ नहीं, बल्कि दूसरों के दिखाने के लिये की गई क्रियाओं का पुंज होता है, और अस्वाभाविक क्रियाओं में कभी प्रेरणा नहीं रहती। अतः यह समझना अनिवार्य है कि प्रत्येक प्राणी दो अपनी समस्याओं को उलभाता और सुलभाता है तथा उनका उचित निराकरण करते हुए आगे बढ़ जाता है, जो आगे बढ़ना उसे मुक्ति की सीमा तक ले जा सकता है। 'नर से नारायण' की रीति जैन दर्शन मानता है और उसीके द्वारा समाजमें प्रगति के प्रति उत्साह, कर्मण्यता के भाव तथा स्वशक्ति की परिचय-प्ररणा व्याप्त हो सकती है।

इसलिये जैसा कि मैं ऊपर कह चुका हूँ, मोटर ड्राइवर की तरह हमको यह जानना जरूरी है कि आत्मा का सच्चा स्वरूप क्या है और उसका सही संचालन करने के लिये किन साधनों का प्रयोग अति आवश्यक है ?

भौतिकवादियों की मान्यता के अनुसार आत्मा कोई ऐसा तत्त्व नहीं, जो इस जीवन के साथ ही अन्य स्थान से आकर पैदा होता है और जीवन की समाप्ति साथ ही अन्य स्थान को चला जाता है, किन्तु केवल भौतिक द्रव्यों के सम्मिश्रण से समुत्पन्न होकर विघटित होता है, ऐसा उनका कथन है। परन्तु यह कथन उचित नहीं क्योंकि इस देह में निवास करने वाली सूक्ष्म चेतना की भल्लक ही आत्म तत्त्व के अस्तित्व का प्रमाण है। यह आत्म तत्त्व ही नासिका, चक्षु, कर्ण आदि इन्द्रियों का

संचालक तथा शरीर के प्रत्येक प्रदेश में व्याप्त होता है। वह इतना सूक्ष्मातिसूक्ष्म है कि चर्म चक्षु की दृष्टि उसे नहीं देख सकती। इसके लिये स्वयं भगवान् महावीर अपने समक्ष बैठे हुए गौतम स्वामी को फरमाते हैं:—

“न हु जिणे, अज्झ दिसई”

अर्थात् - तुम्हें जिन भगवान् नहीं दिखाई देते। इसका रहस्य यह है कि तुम जिस शरीर को देख रहे हो, वह जिन नहीं। वह तो पुद्गलों का पुंज मात्र है, जो एक दिन विनाश की गहरी छाया में लुप्त हो जायगा। वास्तविक जो तत्त्व है, वह है अदृश्य आत्मा की अतुल शक्ति, जिसे अनुभव से ही महसूस किया जा सकता है। जब “मैं कौन हूँ” के ध्रौव्य स्वरूप की अनुभूति को समझने का प्रयास किया जाता है, तब ही आत्मा का यथार्थ स्वरूप समझ में आ सकता है। तब वह ‘जिन भगवान्’ को देख ही नहीं सकता, बल्कि उनके अनुरूप अपना भी जीवन निर्माण कर सकता है।

“मैं कौन हूँ” का रहस्य प्रतिक्षण उद्भूत होता रहता है। ‘मेरा हाथ, मेरा कान, मेरा शरीर’ ऐसी अन्तर्ध्वनि का जो संचालक है, वह इन्द्रियातिरिक्त है और वही चैतन्य शक्ति है। इसके साथ ही ‘मेरा घर, मेरी पुस्तक, जिस प्रकार सम्यग्ग्रिह होने पर भी हमसे अलग है, उसी तरह शरीर की पौद्गलिक माया भी आत्म तत्त्व से पृथक् है। इसका प्रमाण यह है कि बड़े २ वैज्ञानिकों को, जो नास्तिक होते हैं, अपने धनुसन्धान

आदि में आत्मानुभव नहीं होता तो यह आत्मानुभव जड़ जड़ पदार्थों के संसर्ग से भले हो किन्तु उनके अस्तित्व से एक अनुभूति होती है और उसीका नाम आत्मिक अनुभूति है। आचारांग सूत्र में कहा है—

“तस्मा तत्त्व न विज्ज्ञा” —

अर्थात् तर्क से आत्मिक शक्ति की अनुभूति नहीं हो सकती। उपनिषद् में तर्क करने वाले के लिये ‘नेति नेति’ शब्द का प्रयोग किया गया है। अतः आत्मस्वरूप को समझने के लिये सच्ची जिज्ञासावृत्ति ही आवश्यक है।

अनादि काल से आत्मा का देह के साथ सम्बन्ध है, अतः दोनों एक समान ही प्रतिभासित होते हैं किन्तु वस्तुतः दोनों भिन्न २ हैं। क्योंकि शरीर जड़, ज्ञान रहित तथा स्वरूप को पहचानने में अयोग्य होता है, चैतन्य आत्मा के द्वारा ही आत्मा के तथा जड़ के स्वरूप को पहचाना जा सकता है। घड़ी, मोटर, रेल चलते जरूर हैं किन्तु वे चैतन्य की प्रेरणा से ही चलते हैं। केवल चलने से उनमें चैतन्य नहीं माना जाता, उसी प्रकार शरीर स्वयं चालित नहीं, बल्कि चैतन्य शक्ति द्वारा चलाया जाता है। किन्तु अज्ञान की प्रवृत्ति के कारण आत्मा स्वयं अपने अस्तित्व के विषय में शंकित होता है। इसके लिये इन प्रश्नों पर गंभीर चिन्तना की जाय कि ‘मैं कौन हूँ ?’ इस ‘मैं’ की अनुभूति का उद्गम कहाँ से होता है ? मेरा क्या स्वरूप है ? मेरी गति और प्रगति की दिशा क्या है ?

यह सत्य है कि इन्द्रियां जिस विषय को ग्रहण करती हैं, स्वयं उस विषय से अनभिज्ञ रहती हैं। उनका जो ज्ञान होता है, वह एक विशिष्ट शक्ति के साहचर्य से होता है। क्योंकि जो इन्द्रियां जिस विषय को ग्रहण करती हैं, उनके नष्ट होने पर भी उनके माध्यम से प्राप्त हुआ ज्ञान नष्ट नहीं होता, उसका अनुभव प्रतिक्षण होता रहता है। अतः इन्द्रियां विनाशी हैं और उनका नियन्ता उनसे पृथक् और नित्य है। वही आत्मा है। यदि भौतिक शरीर और इन्द्रियां ही सब कुछ हैं और उनसे पृथक् कोई शक्ति नहीं है तो भिन्न २ इन्द्रियों द्वारा ग्रहण किये हुए विषय को जिह्वा प्रकट कैसे कर देती है? अतः एक दूसरी इन्द्रिय का पारस्परिक सम्वन्ध यह सिद्ध करता है कि आत्मा ही इन्द्रियों के वातायनों से विषय ग्रहण करता और उनका प्रयोग करता है। इन्हें आत्मा का बोध नहीं होता, क्योंकि ये स्वयं आत्मा द्वारा संचालित होती हैं—ठीक उसी तरह, जिस तरह आप घड़ी, मोटर आदि को संचालित करते हैं किन्तु घड़ी, मोटर आपके विषय में कुछ नहीं कह सकतीं। इन्हीं इन्द्रियों को यदि आत्मा का सहयोग प्राप्त न हो तो वे जड़ रूप बन जायें। अतः अपने २ गुणों के कारण दोनों का पृथक् २ अस्तित्व स्वतः सिद्ध होता है।

यदि यह कल्पना की जावे कि शरीरोत्पत्ति के साथ ही शरीर में एक शक्ति पैदा होती है, जो शरीर विनाश के साथ ही विनष्ट हो जाती है जैसे आग में रखने पर वह लोहे के गोले में

सर्वत्र व्याप्त हो जाती है और पुनः उसे बाहर निकाल लेने पर समाप्त हो जाती है। किन्तु यह कल्पना सर्वथा निराधार ही प्रतीत होती है। क्योंकि वस्तु का कभी भी विनाश नहीं होता, केवल रूपान्तर होता है। अतः आत्मा भूत, भविष्य, वर्तमान—तीनों काल में विद्यमान रहता है। हम सब अनुभव करने हैं कि बाल, युवा व वृद्ध अवस्थाओं में शरीर की भिन्न २ परिणति होती रहती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी कहा जाता है कि बारह वर्ष की अवस्था में शरीर के सभी पुद्गल परिवर्तित हो जाते हैं। फिर भी प्रत्येक अवस्था में किये हुए कार्यों पर सोचने विचारने की शक्ति व अनुभव विनष्ट नहीं होता। अतः शरीर की पर्यायों में रूपान्तर होते हैं। वह सुदृढ़ होता है, स्वस्थ होता है, रुग्णावस्था को प्राप्त होता है और जीर्ण व क्षीण आदि होता है। इसी तरह मन की गति और विचारों के प्रवाह में भी परिवर्तन होते जाते हैं किन्तु उन सब परिवर्तनों के बीच भी 'मैं' की अनुभूति वैसी की वैसी बनी रहती है। आज मैं सुखमय जीवन यापन करता हूँ, कल ही दुःख का सामना कर सकता हूँ—इसमें 'मैं' की पर्याय बदलती हुई लक्षित होती है किन्तु सुख दुःख के नाटक का दृष्टा अर्थात् परिवर्तनशील जगत् में चित्रित होने वाले कार्यों का साक्षी 'मैं' हमेशा एक ही रूप में रहता है। सुख-दुःखादि मनोविकारों में होने वाले परिवर्तनों की पर्याय आत्मा के अस्तित्व में बाधा नहीं पहुँचा सकती। अतः इन महान् शक्तिशाली आत्म-तन्त्र को पहिचानना और

उस व्यापक शक्ति को पूर्ण प्रकाशित करना ही हमारे जीवन का प्रतीत लक्ष्य होना चाहिये। इसी शक्ति के पूर्णत्व में चरम विकास या मुक्ति का आवास रहा हुआ है। भगवान् महावीर की अमर वाणी यही सन्देश सुनाती है:—

एवं भव संसारे संसरई, सहासुहेहि कम्मेहि ।

जीवो पमाय बहुलो, समयं गोयम् ! मा पमायसे ॥

(उत्तराध्ययन सूत्र, अ० १० गा० १५)

अर्थात्—प्रमाद बहुल जीव अपने शुभाशुभ कर्मों व आत्म-स्वरूप को न पहिचानने के कारण इस प्रकार अनन्त भव-चक्र में इधर से उधर पर्यटन करते हैं अतः हे गौतम ! तू समय मात्र का भी प्रमाद न कर और आत्म-स्वरूप को समझते हुए उस शक्ति को प्रकाशित करने में पराक्रम फोड़ ॥ उपनिषद् से भी ऐसे ही भाव झलकते हैं—

“आत्मैव धरि मन्तव्यो निरिध्यासितव्यो,

नान्य तोस्ति विजानत ”

अर्थात् आत्मा के सम्बन्ध में मनन और चिन्तन करना ही हमारी जिज्ञासा का चरम बिन्दु है। यही ज्ञान की पराकाष्ठा है। आत्मा को पहिचानना ही परमात्मपन को उपलब्ध करना है, जहाँ से संसार के बदलते हुए भावों का अवलोकन किया जा सके। आत्म-स्वरूप को न पहिचानने के कारण ही आज संसार में इतना अज्ञानान्धकार व दुःख छाया हुआ है।

यह निश्चय है कि जब तक मनुष्य को 'मैं हूँ' की आध्यात्मिक एकता प्राप्त नहीं होगी, तब तक वह इच्छा, वासना और परस्पर विरोधी मनोविकारों का शिकार होता ही जायगा और इनका गुलाम बना ही रहेगा। मनुष्य बराबर यह सोचता रहता है कि वह स्वयं को तो जानता है किन्तु अन्य पदार्थों के विषय में ही उसे सन्देह है। परन्तु बाह्य शरीर का ज्ञान आत्मा का ज्ञान नहीं है और इसीलिये आप अनवबूझ रह कर वह औरों को भला किस प्रकार से बूझ सकता है ?

हमारे अन्तस्तल से ध्वनित होता है कि शरीर चेतना शक्ति नहीं है, वह तो केवल आत्म-प्रकाश को प्रकट करने का माध्यम मात्र है। शरीर के कोई अंग काट लेने पर भी उस अनुपात से 'मैं हूँ' की अनुभूति कम नहीं होती, फिर शरीर और चेतना शक्ति का सामंजस्य कैसे स्थापित किया जा सकता है ? शरीर तो अणु परमाणु का पुंज मात्र है, जिसे चेतना शक्ति घड़ी मोटर की तरह संचालित करती है। शरीर को ही चेतन मानने पर यह समझ में नहीं आता कि मृत्यु के पश्चात् शरीर यों का यों रहता है किन्तु चेतना शक्ति फिर कैसे और कहाँ लुप्त हो जाती है ? अतः यह मानना पड़ेगा कि चेतना का केन्द्र स्थान आत्मा है और शरीर और आत्मा का स्पष्ट पृथक्त्व है।

जीवन में नित्य परिवर्तन होते रहते हैं और विचारों एवं भावनाओं में नई क्रान्तियाँ हो जाती हैं किन्तु यदि हम आत्म-तत्त्व को गम्भीरता पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे तो ज्ञान

होगा कि मूलतः जीवन में एक ऐसा केन्द्र स्थल है, जो शोश्वत, स्थिर और शान्त है और जिसे विशाल प्रभंजन, महान् भूकम्प, प्रचंड ज्वालामुखी तथा भौतिक युग के संहारक शस्त्र और बम भी स्पर्श तक नहीं कर सकते। अशान्ति का तांडव नर्तन भी आत्म-शान्ति को बाधित नहीं कर सकता। चंडकौशिक सर्प के विषपूर्ण नैत्र और तीक्ष्ण दन्त भगवान् महावीर की शान्त व धीर मुद्रा को तनिक भी विचलित नहीं कर सके। अर्जुनमाली का भयंकर वज्र ध्यानस्थ सेठ सुदर्शन को आघात न पहुँचा सका। मूला के द्वारा हाथ पैर में जटिल वेड़ियाँ डालने के बाद भी चन्दनबाला की आत्मिक प्रगति न रुकी। इस युग में तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रहियों ने हंसते हंसते गोलियों और लाठियों के क्रूर धार सहन किये। यह अविचल शक्ति ही दार्शनिकों का ब्रह्म, ईश्वर और आत्मा है। यह भव्य तेज भौतिक पदार्थों का नहीं, अपितु पूर्ण ईश्वरत्व का बीज रूप आत्मा का ही प्रभाव है।

आत्म-शक्ति का अन्तर्दर्शन ही व्यक्ति विकास की कुंजी है। आत्मिक शक्ति को प्रकाशित करने का अपूर्व साधन है—आध्यात्मिक ज्ञान। आज के जडवादी युग ने इस ज्ञान को लुप्त करने के प्रयास किये हैं किन्तु भारतीय संस्कृति पटल से इसे मिटाया नहीं जा सकता और जिस दिन यह पुनर्जात स्थिति पूर्ण रूप से हमारे हृदयों से लुप्त हो जायगी, उस दिन एक सांस्कृतिक प्रलय आयगा, जो मानवता को क्रूर वर्चरता में

परिणत कर देगा। अतः सच्चे विकास के लिये हमें आत्म-स्वरूप को यथार्थ अर्थ में समझ लेने के बाद आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा उसे प्रगति की पावन मंजिल तक आत्मा को पहुँचाना है।

अन्त में, मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रत्येक आत्मा अपना विकास करने के लिये स्वतंत्र है। उसके विकास को अवरुद्ध करने वाली दुनिया में कोई शक्ति नहीं और वह विकास भी पूर्ण विकास—जहाँ उसमें और परमात्मा में कोई अन्तर विद्यमान नहीं रहता। भगवान् महावीर गौतम स्वामी के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवती सूत्र में फरमाने हैं—:

“हे गौतम ! आस्तित्व रूप भावना और नास्तित्व रूप भावना क्रमशः आस्तित्व और नास्तित्व रूप में जिस प्रकार मेरे अन्दर परिणत होती है, उसी प्रकार तुम्हारे अन्दर और सम्पूर्ण लोक की आत्माओं के अन्दर भी परिणत होती है। उनकी तुम्हारी और मेरी आत्म-चेतना में—आत्म-शक्ति में कोई भेद नहीं है।”

अतः मनुष्य को अपने स्वरूप को समझ कर चिन्तक बनने की आवश्यकता है। संसार में रहते हुए अध्यात्म ज्ञान सत्तार से भागना नहीं सिखाता। वह तो मानव को अनासक्ति योग की शिक्षा देता है। आत्म ज्ञानी भी गाने, पाने व सब कुछ करने हैं किन्तु उसमें आसक्ति का भाव नहीं होता और यही कारण है कि वे दुःखों में घबराते नहीं और सुखों में लुब्ध

नहीं होते । सम्पत्ति और विपत्ति के अनुभूति से उनका मानस परे हो जाता है ।

आध्यात्मज्ञानी ‘जीओ और जीने दो’—के सिद्धान्त को केवल समझता ही नहीं, अपितु अपने जीवन में उसका यथा-शक्य आचरण करता है । वह समझता है कि वह जैसा व्यवहार दूसरे के प्रति करेगा, यदि वैसा ही व्यवहार उसके प्रति भी किया जाय तो उसकी अनुभूति कैसी होगी तथा उसी विचारणा के अनुसार वह अपनी सारी प्रवृत्तियाँ निर्धारित करता है ।

इस प्रकार ‘सोऽहम्’ का स्पष्ट ज्ञान ही हमको मुक्ति के द्वार तक पहुँचा सकेगा और हमारे जीवन को तेजोमय व प्रकाशमय बना सकेगा ।

